

राजस्थान विश्वविद्यालय की बी. ए., बी. एससी.,
एवं बी. कॉम. डिग्री की त्रिवर्षीय कक्षाओं के
प्रथम वर्ष के लिए

सामाजिक ज्ञान

नवनिर्धारित पाठ्यक्रमानुसार

भाग १

लेखक

एस. सी. तेल

एम. ए., एल एल. बी.,
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग,
गवर्नमेन्ट कॉलेज, अजमेर

एम. ए.,
प्रिन्सपल, अप्रवाह कॉलेज,
जयपुर

पी. कै. मजूमदार

एम. ए.,
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, इतिहास विभाग,
गवर्नमेन्ट कॉलेज, अजमेर

कृष्णा ब्रदर्स, अजमेर

दो शब्द

सामान्य शिक्षा (General Education) शब्द का प्रयोग सर्व प्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अध्यक्ष श्री. जे. बी. कोनेन्ट (J. B. Conant) ने किया था। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग 'उदार शिक्षा' (Liberal Education) के स्थान पर किया था। 'उदार शिक्षा का प्रारम्भ प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में हुआ था। सामान्य शिक्षा का आन्दोलन संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्व प्रथम प्रारम्भ हुआ। इस आन्दोलन के विषय में हार्वर्ड ली नोस्ट्रैंड (Howard Lee Norstrand) ने लिखा है, "यदि हम सामान्य शिक्षा की समस्या सुलझा सकें तो तृतीय विश्व-युद्ध हमेशा के लिये टल जाएगा"। यद्यपि इस कथन में अतिशयोक्ति हो सकती है, तथापि इससे विषय का महत्व किसी भी प्रकार कम नहीं होता।

सामान्य शिक्षा का उद्देश्य है विशेष प्रकार की शिक्षा (Specialised Education) तथा 'उदार शिक्षा' का समन्वय करना। इसका दूसरा उद्देश्य है विद्यार्थियों की प्राकृतिक तथा सामाजिक यातावरण, एवं मानवीय मूल्यों और मूल्यों के प्रति जागरूक बनाना।

भारत में सामान्य शिक्षा के विषय में राष्ट्राध्यक्षन आयोग ने सर्व प्रथम विचारों की कि बिना किसी विलम्ब के सामान्य शिक्षा का अध्ययन प्रारम्भ कर दिया जाए जिससे विशेष प्रकार की शिक्षा के दुर्गुण दूर किए जा सकें। सामान्य शिक्षा तथा विशेष प्रकार की शिक्षा के बीच इस प्रकार का समन्वय किया जाय कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास एक सफल नागरिक के रूप में हो सके। यद्यपि विश्वविद्यालयों ने इस सिफारिश का उत्साहपूर्वक स्वागत नहीं किया, तथापि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने १९५३ ई० में देश के समस्त विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों का एक सम्मेलन शीतलपुर में बुलाया। इस सम्मेलन में सामान्य शिक्षा की उपयोगिता, उद्देश्य आदि पर विचार किया गया। इस सम्मेलन के बाद भारत सरकार ने विश्वविद्यालयों में सामान्य शिक्षा प्रारम्भ करने के लिये कहा। कुछ विश्वविद्यालयों ने इस योजना का इस आधार पर विरोध किया कि इससे विद्यार्थियों पर बोझ पड़ेगा। इनके उपरान्त भारत सरकार की ओर से इन विषय की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिये कुछ व्यापक संयुक्त राज्य अमेरिका भेजे गये तथा वहाँ के कुछ व्यापारिक, श्रमिक, वैद्य, अध्यापक, १५२५२२ के अलावा अन्य विश्वविद्यालयों में सामान्य शिक्षा का विषय पाठ्यक्रम के साथ जोड़ दिया गया है।

भारत में सामान्य शिक्षा का महत्व बहुत बढ़ गया है क्योंकि पंचवर्षीय योजनाएँ, त्रिवेन्द्रीकरण, सहकारी व्यवस्था, राष्ट्रीयकरण आदि से समाज के ढाँचे में जो परिवर्तन हो रहा है उसके लिये ऐसे नागरिकों की आवश्यकता है जो विशेष एवं साधारण ज्ञान का समन्वय कर समाज की सेवा कर सकें ।

इस पुस्तक की रचना में General Education in Free Society, General Education—Report of the Study Team, General Education in Transition आदि पुस्तकों में दिये गए सुझावों का ध्यान रखा गया है ।

जल्दी में छपने के कारण, संभवतः पुस्तक में कुछ त्रुटियाँ रह गई हों तो पाठक हमें इन त्रुटियों के लिये क्षमा करेंगे ।

१ अगस्त, १९६१.

लेखकगण

विषय-सूची

CONTENTS

प्रथम खण्ड

हमारी सांस्कृतिक परम्परा

OUR CULTURAL HERITAGE

अध्याय

१. सभ्यता और संस्कृति का विकास (Development of Civilization & Culture.)	१
२. प्राचीन यूनानी-रोमन सभ्यता की विशेषताएं (Salient Features of Ancient Greco-Roman Civilization)	६
३. मध्यकालीन योरोपियन सभ्यता (Medieval European Civilization)	१८
४. सिन्धुवादी की सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता की विशेषताएं (Salient Features of Indus Valley and Vedic Civilizations)	२७
५. बौद्ध धर्म व जैन धर्म (Buddhism and Jainism)	३७
६. भारतीय सभ्यता का स्वर्णयुग (Classical Indian Civilization)	४६
७. मध्यकालीन भारत में शासन-व्यवस्था व समाज (Government and Society in Medieval India)	५५
८. भारत की समन्वित संस्कृति का विकास (Growth of Composite Indian Culture)	६६
९. ब्रिटिश शासन का प्रभाव (The Impact of British Administration)	७८
१०. राष्ट्रीय आन्दोलन (१८५७-१९४७ ई०) (National Movement—1857-1947 A.D.)	८२
११. औद्योगिक क्रांति (Industrial Revolution)	१०८
१२. पूँजीवाद (Capitalism)	१२०
१३. समाजवाद (Socialism)	१२७
१४. आर्थिक नियोजन (Economic Planning)	१३३
१५. अर्धविकसित राष्ट्र एवं उनकी आर्थिक समस्याएं (Under-developed Regions and their Economic Problems)	१४६

UNIVERSITY OF RAJASTHAN

Syllabus of the First Year Examination, 1962.
(of the Three-Year Degree Course in the Faculties
of Arts, Science and Commerce)

GENERAL EDUCATION

There will be one paper carrying 100 marks.

The question paper will be on Social Sciences only.
The following syllabus is prescribed :

I Our Cultural Heritage.

1. Development of civilisation and culture. Salient features of Ancient Greco-Roman and Medieval European civilisation.
2. Salient features of Indus Valley civilisation and the Vedic age.
3. Buddhism and Jainism.
4. Classical Indian Civilisation.
5. Government and Society in Medieval India.
6. Growth of a composite Indian culture.
7. The impact of British Indian Administration on India's political, economic and cultural life.
8. National Movement (1857-1947).

Problems of Economic Development.

1. The Industrial Revolution.

~~2~~ Capitalism and Socialism.

~~3~~ Economic planning and economic problems of under-developed regions.

Problems of Political Organisation :

1. Basic concepts of Liberalism and Socialism. Principles of Democratic Organisation. Main types of constitutions--Unitary, Federal, Presidential and Parliamentary.
2. The need for International Organisation. The U. N. and its subsidiary organisations. Maintenance of World Peace.

IV The Problems of Modern India.

1. The Indian Economy. Five Year Plans. Planning and Democracy. Community Development Programme.
2. Indian Constitution--its main features.
3. The problems of cultural regeneration--growth of composite culture.

सामाजिक ज्ञान

प्रथम खण्ड

हमारी सांस्कृतिक परम्परा

OUR CULTURAL HERITAGE

- १—सभ्यता और संस्कृति का विकास
- २—प्राचीन यूनानी-रोमन सभ्यता की विशेषताएँ
- ३—मध्यकालीन योरोपियन सभ्यता
- ४—सिन्धुवादी की सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता की विशेषताएँ
- ५—बौद्ध धर्म व जैन धर्म
- ६—भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग
- ७—मध्यकालीन भारत में शासन-व्यवस्था व समाज
- ८—भारत की समन्वित संस्कृति का विकास
- ९—ब्रिटिश शासन का प्रभाव
- १०—राष्ट्रीय आन्दोलन (१८५७—१९४७ ई०)

सुविधानुकूल व्यवस्थित करता है, उसी प्रकार वह सत्त्व चिन्तन भी करता है। उदाहरणार्थ इस मृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे इसका निर्माण हुआ तथा मनुष्य को आत्मा कहाँ से आई, किधर जावेगी, इसका आदि व अन्त क्या है, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार के चिन्तन में तीन हो जिन गूढ़ तत्वों की खोज में मनुष्य आदिकाल से रहा है और जिन विचारधाराओं की स्थापना कर सका है, वे दर्शन-शास्त्र के अन्तर्गत आती हैं। इसी प्रकार प्रकृति के प्रकोप तथा उसकी देन को वह उद्भवकाल से देखता तथा सहन करता चला आ रहा है। इसमें उसे अज्ञात शक्ति का भय भी रहा है तथा उसके प्रति श्रद्धा भी होती रही है। इस दृष्टि में उसने जिन विचारों व मान्यताओं की रचना की वे धर्म-शास्त्र के अन्तर्गत आते हैं।

सामाजिक प्राणी होने के नाते उसने मानव संगठनों तथा संस्थाओं की रचना की, जिनके द्वारा सामाजिक व सामूहिक जीवन सरल व सुखमय बना। इसी प्रकार भौतिक क्षेत्र की उत्पत्ति से सन्तुष्ट न हो उसने आध्यात्मिक व कलात्मक क्षेत्र में भी चिन्तन कर प्रगति की। जीवन को संगीत, साहित्य, तथा कला द्वारा सरस, सौन्दर्यमय तथा सुसंस्कृत बनाने का प्रयत्न किया। उसने इन सब सांस्कृतिक क्षेत्रों का विकास सामाजिक व सामूहिक रूप से ही किया, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि भौतिकक्षेत्र में उसने सामूहिक रूप से प्रगति की। इन साधनाओं में समस्त मानव-समाज का आदिकाल से अब तक सामूहिक योग रहा है।

इस प्रकार के चिन्तन, मनन तथा साधना द्वारा जीवन को सरस, सुन्दर और कल्याणमय बनाने के लिए जो भी प्रयत्न मनुष्य द्वारा किये जाते हैं वे 'संस्कृति' के रूप में उपलब्ध होते हैं। अतः धर्म का विकास, दर्शन-शास्त्र का चिन्तन, साहित्य, संगीत की कला का सृजन तथा अनेक प्रयास संस्था तथा संगठनों का निर्माण—संस्कृति के क्षेत्र में आते हैं।

सम्पत्ता संस्कृति का पारस्परिक सम्बन्ध—

सम्पत्ता व संस्कृति दोनों की निम्न परिभाषा तथा निम्न कार्यक्षेत्र होने हुए भी दोनों का आपस में गहरा सम्बन्ध है। मनुष्य की समस्त भौतिक प्रगति सम्पत्ता के अन्तर्गत समझी जाती है। सम्पत्ता सामाजिक विकास की संज्ञिका है, ऐसी संज्ञिका जहाँ मनुष्य अपनी बर्बाद तथा एकाकी पारस्विक जंगलीपन छोड़ साम्य-रूप जीवन बिठाने लगा था। उसने अग्नि का प्रयोग सीखा और अपना आहार अग्नि की सहायता से बनाने लगा; उसने कृषि का आरम्भ किया और पशुओं की पालतू बनाना सीखा; अन्त में उसने हवा, पानी, वायु, बिजली आदि भौतिक शक्तियों को बच में कर ऐसी मशीनें बनाईं जिनसे उसके भौतिक जीवन की वागपनट ही होगई। मनुष्य की यही प्रगति सफलता कहलाती है।

मनुष्य का दूसरा पहलू आध्यात्मिक है। संस्कृति एक प्रकार का मानसिक विकास

—एक विशिष्ट दृष्टिकोण है जो मानव में हो भी सकता है और नहीं हो सकता है।

यह एक प्रकार का संस्कार है। मानसिक निष्कार, जो व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामूहिक भी।

आर्थिक तथा राजनैतिक इत्यादि क्षेत्र में जो कुछ भी मनुष्य द्वारा प्रतिपादित अन्वेषण तथा प्रगति पाते हैं, वह सब इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु ही उसके सतत प्रयत्नों का फल है। यह प्रगति किस प्रकार उसे नितान्त बर्बर अवस्था से आज पर्याप्त सम्पन्न स्थिति पर पहुँचा पाई है, इसकी सूझ, रोचक कहानी इस अध्याय में आगे चलकर देखेंगे। यहाँ तो इतना जान लेना उचित होगा कि मनुष्य की समस्त भौतिक प्रगति का लक्ष्य यही रहा है कि वह जीवन की तीनों आधारभूत आवश्यकताओं (अन्न, वस्त्र, निवर्तन) की पूर्ति सरलता और सुगमता से कर सके। उसके लिए की गई समस्त रचनाओं, संस्थाओं और साधनों की सम्बद्ध और संस्था रूप व्यवस्था का नाम है 'सम्पत्ता'।

मनुष्य सांसारिक आवश्यकताओं की सुगम व सरल पूर्ति के लिए बहुमुखी विकास करता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र उदाहरणार्थ कृषि, वाणिज्य, व्यवसाय, मातापिता के साधन, कला-कौशल, शासन-व्यवस्था, सैनिक-प्रबन्ध, अन्तर्राष्ट्रीय सङ्गठन आदि में निरन्तर विस्तार और विकास करता चला आ रहा है। फलस्वरूप मनुष्य जीवन सादा व सरल न रहकर जटिल और विस्तृत होता आ रहा है। इस प्रकार के समस्त भौतिक विकास का समावेश सम्पत्ता के अन्तर्गम हो होता है।

संस्कृति का अर्थः—संस्कृति का शब्दार्थ सुघरी हुई स्थिति है। संस्कृति शब्द का प्रयोग बड़े व्यापक अर्थ में किया जाना चाहिए। स्वभाव से मनुष्य एक प्रगतिशील प्राणी है। इस प्रगति के लिए उसे बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है जिसके सहारे वह प्राकृतिक देन की अपनी सुविधानुकूल उन्नत करता रहता है। ऐसी प्रत्येक जीवन-वृद्धि, रहन-सहन, रीति-नीति, आचार-विचार तथा नवीन अनुसन्धान व आविष्कार जिनकी सहायता से मनुष्य अन्य जीव-जानियों के स्तर से भौतिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नत होता है, संस्कृति के अंग है। माना प्रकार की धार्मिक साधनाओं, कलात्मक प्रयत्नों और सेवा, भक्ति तथा योग-मूलक अनुभूतियों के भीतर से मनुष्य इस महान् सत्य के ध्यापक और परिपूर्ण रूप को क्रमशः प्राप्त करता आ रहा है, जिसे हम संस्कृति शब्द द्वारा व्यक्त करते हैं।

संस्कृति शब्द इतना प्रचलित होने हुए भी स्पष्टरूप में नहीं समझा जा सकता है और न इनकी और कोई ऐसी परिभाषा हो हो सकी है जो 'शब्द-समन्धि से यद्गुण की जा सके। अतस्वरूप प्रत्येक मनुष्य, व्यक्ति कदापि छान्दस्य अपनी दृष्टि और संस्थाओं के अनुसार समझ अर्थ लगा लेता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इसमें निहित भाव निगलाना सरल है। इसमें सब एक मत है कि मनुष्य की अष्टम साधनाएँ संस्कृति के नाम से पुकारी जावे। संस्कृति की अन्वेषणा का ऐश्वर्य कारण यह है कि मनुष्य उसके क्षेत्र व व्यापक रूप को नहीं देख सता है।

हमने देखा कि मनुष्य के भौतिक क्षेत्र के विज्ञान को हम मनुष्य के अन्तर्गत लेते हैं, किन्तु मानव बुद्धि का क्षेत्र 'केवल भौतिक क्षेत्र' तक ही प्रचलित नहीं होता है। जिस प्रकार वह बुद्धि द्वारा मनुष्य के विविध तरकों की जानकारी करता है तथा उन पर

सुविधानुसूल व्यवस्थित करता है, उसी प्रकार वह सतत् चिन्तन भी करता है। उदाहरणार्थ इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे इसका निर्माण हुआ तथा मनुष्य की आत्मा कहाँ से आई, कियर जावेगी, इसका आदि व अन्त क्या है, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार के चिन्तन में लीन हो जिन शूद्र तत्त्वों की शोच में मनुष्य आदिकाल से रहा है और जिन विचारधारामों की स्थापना कर सका है, वे दर्शन-शास्त्र के अन्तर्गत आते हैं। इसी प्रकार प्रकृति के प्रकोप तथा उसकी देन को वह उद्भवकाल से देखता तथा सहन करता चला आ रहा है। इसमें उसे अज्ञात शक्ति का भय भी रहा है तथा उसके प्रति भद्रा भी होती रही है। इस दिसा में उसने जिन विचारों व भाव्यताओं की रचना की वे धर्म-शास्त्र के अन्तर्गत आते हैं।

सामाजिक प्राणी होने के नाते उसने मानव संगठनों तथा संस्थाओं की रचना की, जिनके द्वारा सामाजिक व सामूहिक जीवन सरल व सुखमय बना। इसी प्रकार भौतिक क्षेत्र की उत्पत्ति से सम्पुष्ट न हो उसने प्राध्यात्मिक व कलात्मक क्षेत्र में भी चिन्तन कर प्रगति की। जीवन को संगीत, साहित्य, तथा कला द्वारा सरल, सौन्दर्यमय तथा सुसंस्कृत करने का प्रयत्न किया। उसने इन सब सांस्कृतिक क्षेत्रों का विकास सामाजिक व मूहिक रूप से ही किया, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि भौतिकक्षेत्र में उसने मूहिक रूप से प्रगति की। इन साधनाओं में समस्त मानव-समाज का आदिकाल से व तक सामूहिक योग रहा है।

इस प्रकार के चिन्तन, मनन तथा साधना द्वारा जीवन को सरल, सुन्दर और स्थाणमय बनाने के लिए जो भी प्रयत्न मनुष्य द्वारा किये जाते हैं वे 'संस्कृति' के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। अतः धर्म का विकास, दर्शन-शास्त्र का चिन्तन, साहित्य, संगीत की कला व सृजन तथा अनेक प्रथाओं संस्था तथा संगठनों का निर्माण—संस्कृति के क्षेत्र में आते हैं।

सम्पत्ता संस्कृति का पारस्परिक सम्बन्ध—

सम्पत्ता व संस्कृति दोनों की भिन्न परिभाषा तथा भिन्न कार्यक्षेत्र होने हुए भी दोनों का आपस में गहरा सम्बन्ध है। मनुष्य की समस्त भौतिक प्रगति सम्पत्ता के अन्तर्गत आती है। सम्पत्ता सामाजिक विकास की मंजिल है, ऐसी मंजिल जहाँ मनुष्य अपनी बर्बरता तथा एकाकी पारिवारिक जंगलीपन छोड़ साम्य-रूप जीवन बिठाने लगा था। उसने अग्नि का प्रयोग सीखा और अपना आहार अग्नि की सहायता से बनाने लगा; उसने वृषि का आश्रय किया और पशुओं को पालन करने सीखा; अंत में उसने हवा, पानी, वायु, बिजली आदि भौतिक शक्तियों को बच में कर ऐसी मशीनें बनाई जिनसे उसके भौतिक जीवन की वागमनट हो होगई। मनुष्य की यही प्रगति सफलता कहानी है।

मनुष्य का दूसरा पहलू आध्यात्मिक है। संस्कृति एक प्रकार का मानसिक विकास—एक विशिष्ट दृष्टिकोण है जो मानव में हो जो सबका है और नहीं भी हो सकता है। यह एक प्रकार का संस्कार है। मानसिक निस्तार, जो व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामूहिक भी।

एक लेखक ने सभ्यता व संस्कृति का सम्बन्ध बताने का प्रयास है कि, 'प्रत्येक सभ्यता के प्रसिद्ध विज्ञान में एक सार आता है जब वह विवेक मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक आदर्शों का निर्माण कर लेता है। ये उसके सामूहिक जीवन में इन तरह घुल-मिल जाते हैं कि समस्त समाज इन उन्नत और मूल्य विवेचनाओं में रंग जाता है। उसके सम्य जीवन की समस्त सामग्री इन उच्च धर्मों की पूर्ति का एक साधनमात्र बन जाती है। उसकी समस्त रचनात्मक कृतियाँ इन 'संस्कृति—निष्पत्ति—उद्देश्यों की प्रतीक हो जाती हैं। अमेरिका के प्रसिद्ध दार्शनिक और शिक्षा विशेषज्ञ डा० ह्यार्वेड के शब्दों में 'संस्कृति की परिभाषा है मानसिक प्रयास, सौंदर्य और मानवता की अनुभूति। दूसरे शब्दों में, सत्य की खोज, सौन्दर्य की अभिव्यक्ति और मानव-प्रेम का विकास संस्कृति के प्रमुख तत्त्व हैं। 'सत्य, शिव, सुन्दरम्' ही संस्कृति का महामन्त्र है। 'सभ्यता' के सूदन, मुक्त और उदात्त तत्त्वों के रचनात्मक विकास और पलायन का नाम 'संस्कृति' है।'

यही लेखक आगे लिखते हैं, 'सभ्यता का चित्रण आसान होता है परन्तु संस्कृति विशेष का वास्तविक बोध तथा विवेचन केवल सुख प्रयास, निष्पन्न अनुमानान और सूदन चिन्तन द्वारा ही सम्भव है। 'सभ्यता' देह है तो 'संस्कृति' उसमें अनुप्राणित आत्मा। जैसे देह का वर्णन सरल है परन्तु आत्मा का दिग्दर्शन करना कठिन है इसी प्रकार संस्कृति केवल अनुसूचित विवरण का विषय नहीं है। उसका अध्ययन तो एक सूदन सारपहणमात्र है। इतिहास का मौलिक विषय यही अध्ययन है। संस्कृतियों के उदय, विकास और विनाश की खोज ही इतिहास के विचारियों का ध्येयस्वरूप कार्य है।

सभ्यता व संस्कृति के आधार—

सभ्यता व संस्कृति का सबसे आवश्यक आधार हमारा 'भूमण्डल' है। यदि यह भूमण्डल तथा यहाँ की प्राकृतिक परिस्थितियाँ न हों तो सभ्यता की आधारभूत शिखा ही न रही पावे। भूमण्डल में प्रत्येक भूखण्ड की भौगोलिक परिस्थिति अर्थात् वहाँ के तापक्रम, जलवायु, वर्षा की गतिविधि, धरती की उर्वरता, खाद्य पदार्थों का बहुल्य आदि के अनुसार मानव विशेष सभ्यता का निरूपण करता है। देश-विदेश के आपसी सम्बन्ध, आयात-निर्यात, सामाजिक व सांस्कृतिक आदान-प्रदान आदि समस्त बातें इसी आधार पर स्थित की जाती हैं।

सभ्यता के विकास का दूसरा आवश्यक आधार प्राकृतिक गुण व संस्कार हैं। इसमें सन्देह नहीं कि जातियाँ जलवायु और इसके कारणविशेष स्थान-वान तथा ऐतिहासिक परम्पराओं के परिणाम स्वरूप बनीं किन्तु कालान्तर में यही प्रभाव जाति विशेष के गुण वन गये और एक जाति दूसरी जाति से अधिक कुशाग्र, बलशाली अथवा परिश्रमी बन गई। अतः इस प्रकार के प्राकृतिक गुण व संस्कार ने सभ्यता के विकास में एक महान् आधार का काम किया है। यह जानने हुए भी कि भिन्न जातियों में कोई मौलिक विशिष्टता नहीं है, हमें यह ध्यान में रखना होगा कि भूगोल और इतिहास की भिन्नताओं का कारण भिन्न जातियों में भिन्न-भिन्न गुण या योग्यताएँ पाई जाती हैं जो उनकी सभ्यता और संस्कृति में प्रदर्शित होती हैं।

सम्यता व संस्कृति का उद्भव तथा क्रमिक विकास—

पृथ्वी जन्म लेते ही प्राणी के निवास योग्य नहीं बनी थी। आज से लगभग ५० करोड़ वर्ष पूर्व तक पृथ्वी की प्रत्येक वस्तु निष्प्राण तथा अचेतन थी। वनस्पति का भी कोई चिह्न नहीं था। शनैः शनैः पृथ्वी और जल त्रितने ठण्डे होते गये उतने ही वे प्राण-धारियों के रहने योग्य बनते गये।

विकासवाद निदान्त के आधार पर आज के मानव का रूप लगभग ५० हजार वर्ष पहले विकसित हुआ और मनुष्य जीवन व मानव-सम्यता के कुछ प्रामाणिक तथ्य जीवन का इतिहास लिखा जाता है, केवल पाँच या छः हजार वर्ष पहले के हैं। इससे भी पूर्व का प्राचीन इतिहास अथवा विकास-क्रम पृथ्वी के गर्भ में स्थित चट्टानों के भिन्न-भिन्न स्तरों में लिखा है।

वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया है कि सबसे पहले संसार में मानेवाले प्राणी के न लाल थी न हड्डी। वह एक सोंपड़े के रूप में था। जीव धारियों की दूसरी अवस्था में वे केकड़े की जाति के जानवरों की थी। प्राकृतिक परिवर्तनों के अनुसार प्राणी बदलता चला गया। किन्तु प्राणी को परिवर्तन के प्रत्येक क्रम में निश्चित रूपसे प्रकृति से संघर्ष करना पड़ा है, और जो जीव जन्तु इस संघर्ष में सफल हो गये उनका परिष्कृत रूप मानवीय सम्यता के सम्मुख आता गया है। विकास की अन्तिम सीढ़ी अर्द्धमानव स्थिति मानी जाती है। वैज्ञानिकों ने गम्भीर तर्क तथा प्रयोगों द्वारा इनी अर्द्धमानव जाति को आज के मनुष्य का पूर्वज माना है। इसका काल लगभग १० लाख वर्ष पहले का माना जाता है।

मानव जाति के विज्ञान-वेत्ताओं ने हड्डियों के क्रमिक विराम का अध्ययनकर मानव के क्रमिक विकास का इतिहास लिखा है। हड्डियों के अवशेष जहाँ-जहाँ मिले हैं, उन्हें आधार मानकर वैज्ञानिकों ने विकास की विभिन्न दशाओं का नाम भी उसी प्रकार रखा दिया है यथा, जावं, हिलबर्ग, पिन्टडाउन, नीनडरथाल, बारिनेशियन तथा क्रोमैगान आदि। क्रोमैगान के अवशेषों को ६ फीट लम्बा माना जाता है और इनकी आकृति बहुत कुछ आधुनिक यूरोप निवासियों से मिलती थी। ये लगभग दस हजार से पचास हजार वर्षों के बीच में रहे होंगे। इस काल के समाप्त होने से पूर्व मनुष्य ने पत्थर के औजार बनाना सीख लिया था। इन औजारों पर वह लकड़ी की पकड़ भी लगाना सीख गया था। वह अग्नि का प्रयोग भी सीख चुका था तथा परस्पर समझने वाली किसी भाषा का प्रयोग भी सीख गया था।

इस प्रकार पूर्व पाषाण कालीन मानव अन्य प्राणियों से अधिक सम्य हो चुका था। अब बुद्धि द्वारा वह सम्यता की ओर प्रगति करने लगा था। यदि हम सम्पूर्ण पृथ्वी व प्रथम प्राणी के जन्म के समय की तुलना पूर्व पाषाण कालीन मनुष्य से लेकर आधुनिक काल तक विकसित मानव-सम्यता के समय से करें तो हम आधुनिक मानव को इस दाव का श्रेय दिये बिना नहीं रह सकते। तुलनात्मक दृष्टि से सधन नगण्य समय में

उगने आश्चर्यजनक प्रगति करती है ।

सबसे प्राचीन मानव की सभ्यता के बारे में हमें इतिहास कुछ नहीं बताता इतिहास केवल उन्हीं मनुष्यों को सबसे प्राचीन मानता है जिन्होंने कुछ बड़े पत्थर के औजार मिल सके हैं । इस प्रकार इन औजारों व अस्त्रों की उत्पत्ति के आधार पर उन युग को, प्राचीन पाषाण-युग, नवीन पाषाण-युग तथा धातु-युग में विभाजित किया गया है । दोनों प्रकार के पाषाण-युगों में पत्थर के औजार काम में लाये जाने से और इन औजारों तथा अस्त्रों के धनिरिक्त अन्य कोई सिद्ध हमें इनके बारे में उत्सुक नहीं होते हैं । इसके सदृशों बगैरे बाद मनुष्य धातु के प्रयोग के बारे में ज्ञान प्राप्त कर गया और काफी समय तक पत्थर व धातुओं के औजार एक साथ काम में आते रहे । धातुओं में पहले ताम्रयुग आया और अनेक शताब्दियों बाद तमि की जगह लोहा काम में लाया जाने लगा ।

प्राचीनतम पुरुष जैसे-जैसे अपने पशु-पूर्वज की श्रेणी से पृथक् होता गया जैसे-जैसे वह हरियाली मैदान, शीघर-भूमि तथा सुलभ-प्राप्त साद्य-सामग्री को खूँड़ना हुआ अनेक प्रदेशों में फैल गया । जहाँ कहीं उसको भोजन तथा निवास सरलता से मिल सका वहाँ पर उसने धीरे-धीरे पैर जमा दिये और वहाँ पर सभ्य जीवन का प्रारम्भ हो गया । इस प्रकार की सभ्यता के प्रथम केन्द्र प्रायः नदी-घाटियों में ही थे, कारण कि वहाँ ही मनुष्य को सरलता से जल, 'फल', साद्य-सामग्री तथा कच्चे मकानों को बनाने के लिये मिट्टी, घास-फूस आदि प्राप्त हो जाते थे । इसी कारण सभ्यता के विकास के सर्वप्रथम केन्द्र नील, दजलाफरात और सिन्धु व गंगा आदि की घाटियों में पाये जाते हैं । इसके पश्चात् महासागर के किनारों पर सभ्यता का प्रसार हुआ जैसे अरबसागर, भूमध्यसागर तथा प्रशान्त महासागर इत्यादि ।

इस सम्बन्ध में यह ज्ञान लेना आवश्यक है कि वहाँ प्रकृति अधिक सुलभता से सहायक सिद्ध हुई है जहाँ प्रशांत महासागर के अनेक टापुओं में, वहाँ के निवासी सभ्यता के विकास में कोई ऊँचा स्थान नहीं पा सके किन्तु वहाँ मनुष्य को प्रकृति से सघर्ष करना पड़ा है नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए अन्वेषण, करना पड़ा है वहाँ उस सभ्यता के विकास में अधिक योग देना पड़ा है । नदी, महासागर तथा मैदानों में फैली हुई मानव-सभ्यता विश्वव्यापी हो गई । आज वैज्ञानिक युग में मनुष्य सभ्यता के विकास की चरण सीमा-पर पहुँचा हुआ सभ्य दिखाई पड़ता है । वह सुगमता से ध्योम-पाना कर रहा है और अपने विकास का दोन पृथ्वी से परे सहस्राब्द तक बना रहा है । कितना अधिक विकास और हो सकेगा यह भविष्य के यर्षों में है ।

भारतीय सभ्यता व संस्कृति—

अपनी 'विशेष' भौगोलिक परिस्थिति में और विशेष ऐतिहासिक परम्परा के भीतर से मनुष्य के सर्वोत्तम को प्रकाशित करने के हेतु भारत-निवासियों ने भी कुछ प्रयत्न किये हैं । भारतीय जनता की विविध साधनाओं की सुन्दर

परिणति को ही भारतीय संस्कृति कहा जा सकता है। भारत बहुत बड़ा देश है और उसका इतिहास अत्यन्त प्राचीन है। उपलब्ध इतिहास से कही अधिक प्राचीन महत्त्वपूर्ण यहाँ का अनुपमन्व इतिहास है। कहा नहीं जा सकता किस काल से यहाँ मित्र-मित्र जातियाँ याकर बसती रही और यहाँ की साधनाओं को नये नये रूप देकर उन्नत करती रहें। द्रविड़, शक, नाग, आभीर आदि जातियाँ आई और सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के उपरान्त इनका हिन्दू दृष्टिकोण बना। अधिकांश लोग भारतीय संस्कृति को केवल आर्यों की देन मानते आये हैं, किन्तु यह धारणा सर्वथा उचित नहीं मानी जा सकती है। आज की हमारी संस्कृति भारतीय है। इसमें सन्देह नहीं कि आर्यों की साधना यहाँ के सांस्कृतिक निर्माण में विशेष स्थान रखती है, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि उनसे पहले बसने वाली जातियों की देन इस विरास में कुछ नहीं है। आर्य, द्रविड़, ईरानी, शक, कुपण, हूण, अरब, तुर्क, मुगल, अंग्रेज आदि अनेक जातियों ने सांस्कृतिक यंत्रण अपनी अपनी साधुति दी है। वर्तमान काल का प्रत्येक आचार-विचार, विश्वास तथा प्रथा विभिन्न तत्त्वों का फल है।

भारतीय संस्कृति की विरच को देन:—

भारतीय संस्कृति अत्यन्त प्राचीन है। चीन, मिस्र, पुराना, मेसोपोटेमिया आदि प्राचीन सम्य देशों के इतिहास से हमारा इतिहास कम पुराना नहीं है। प्राचीन भारतीयों ने जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनी प्रखर प्रतिभा का परिचय दिया था। धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला, राजनीति, गणित, ज्योतिष आदि कोई विषय ऐसा नहीं था जिसमें भारतीय विचारकों ने उच्च कोटि का चिन्तन न किया हो। हमारे इतिहास की विशेषता यह है कि हमारी संस्कृति में एक निरंतर अविच्छेद प्रवाह रहा है। दूसरी प्राचीन संस्कृतियाँ नष्ट हो चुकी हैं किन्तु आज के भारतीय जीवन का वैदिक भ्रष्टा नीतिबोधों की सम्मिश्र से संघा सम्बन्ध है। आश्चर्य की बात यह है कि प्राचीन भारतीयों ने अपनी इस बहुमुखी प्रगति का कोई प्रामाणिक इतिहास नहीं छोड़ा।

भारतीय संस्कृति की विशेषता उसका जगद्गुरु होना है। उसने भारत के बाहर बड़े भाग की जगती जातियों को साइबेरिया से सिंहल तक और मेडागास्कर, ईरान तथा अफगानिस्तान से प्रशान्त महासागर के बोनियो, दाली के द्वीपों तक के विशाल भूखण्ड पर सम्पत्ता का पाठ पढ़ाया। भारतवर्ष ने एशिया और यूरोप के देशों को अपनी धर्म-साधना की उत्तम वस्तुएँ दान दी हैं। उसने अहिंसा व मैत्री का संदेश दिया है। हमारा धर्म-विज्ञान, मूर्ति और मन्दिर-शिल्प, हमारा दर्शन-शास्त्र, हमारे नाट्य और नाटक, हमारी चरित्रता और ज्योतिष सत्ता में गये हैं, सम्मानित और स्वीकृत हुए हैं और संसार की उच्च चिन्तनशील जातियों से थोड़ा बहुत प्रभावित भी हुए हैं। यहाँ के शिन्धी गोधार और यवन-बलारारों के साथ मिनकर पत्थर में जान डालते रहे हैं। अरब और ईरान के मनीषियों के साथ मिनकर वैज्ञानिकता और ज्योतिष शिल्प और कला में

प्राण संसार करने रहे हैं। आधुनिक संस्कृति की के मर जिन्ह को बरान देन है।

इस प्रकार मनुष्य का ये होने बड़ धारोक्तन किया कि मानव ने अपने उन्नत मानव के मर तक हिम-हिम कनिक विभाग के सम्पत्ति व संस्कृति के क्षेत्र में सम्पन्न स्थान प्राप्त किया।

सम्पत्ति सार

- (1) बुद्धिमान से मनुष्य ने जीवन की सम्पत्तियों को गुप्त बनाने का प्रयत्न किया और इस गुप्त बनाने के क्रम में ही बड़ प्रगति पर विश्व प्राप्त किया हुआ मानव की धारा कर गया है।
- (2) मनुष्य के ऐहिक विभाग को सम्पत्ति कहते हैं। उनके तीन ऐहिक धर्म हैं—सत्ता, धन तथा विद्या। हर प्रकार के भौतिक विभाग का सम्पत्ति सम्पत्ति के सम्पत्ति है।
- (3) संस्कृति का सम्पत्ति गुप्तरी हुई स्थिति है। मनुष्य की सम्पत्ति सम्पत्ति नाम से बुझाती जाती है। धर्म का विभाग, सत्ता-धन का विभाग, साहित्य संगीत की कला का गुप्त तथा अनेक प्रथा, सत्ता तथा संगठनों का निर्माण संस्कृति के क्षेत्र में पाते हैं।
- (4) सम्पत्ति और संस्कृति में निश्चित पारस्परिक सम्बन्ध है। सम्पत्ति देह है। संस्कृति उनमें अनुप्राणित आत्मा।
- (5) सम्पत्ति व संस्कृति के दो प्रमुख धारा हैं—भौतिक तथा साहित्यिक गुप्त। संस्कार।
- (6) मनुष्य के जन्म से एक क्रम द्वारा सम्पत्ति का विकास हुआ। और बर्बर युग के लेकर आज के वैज्ञानिक युग तक पहुँचने में लाखों वर्ष व्यतीत हुए हैं।

सम्पत्ति के लिये प्रश्न

1. What do you understand by 'Civilization' and 'culture'? How are the two inter-related?
सम्पत्ति और संस्कृति से क्या प्रयोग है? इनके पारस्परिक सम्बन्ध की विवेचना कीजिए।
2. Describe the various stages of the development of Civilization and Culture.
सम्पत्ति और संस्कृति के क्रमिक विकास की विभिन्न सीढ़ियों का वर्णन कीजिए।
3. What do you know about the Indian Civilization and Culture? How has it contributed to the world?
भारतीय सम्पत्ति व संस्कृति के बारे में आप क्या जानते हैं? भारतीय संस्कृति की विश्व को क्या देन है?

Salient features of Ancient Greco-Roman Civilization

प्राचीन यूनानी-रोमन सभ्यता की विशेषतायें

(१) प्रस्तावना (२) यूनान का प्राचीन इतिहास (३) यूनान की प्राचीन सभ्यता (४) यूनान के दार्शनिक (५) रोम का प्राचीन इतिहास (६) रोम का पतन (७) रोम की सभ्यता (८) विश्व को यूनान व रोम की सभ्यताओं की देन ।

प्रस्तावना —

यूनान व रोम की सभ्यताओं की गणना विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में नहीं की जाती है। कारण यह है कि ये सभ्यतायें मिथ्र अथवा भारत की सभ्यता जितनी पुरानी नहीं हैं। परन्तु यूनान व रोम की सभ्यताओं का विश्व-इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यूनान व रोम दोनों की सभ्यताओं का पश्चिमी देशों की सभ्यता पर पर्याप्तमात्रा में प्रभाव पड़ा है। प्राचीन समय में ही यूनानियों ने जीवन के अनेक क्षेत्र उदाहरणार्थ राजनीति, श्रमिक, विज्ञान तथा प्रजातन्त्रीय शासन आदि में आधारभूत प्रगति की थी। आज विश्व में जनतन्त्रवाद तथा स्वतन्त्रता आदि की जो भावनायें तथा लहर दौड़ती हुई दृष्टिगोचर होती हैं, वे सब यूनान की देन हैं। ज्ञान-विज्ञान के प्रसार में, साहित्य, कला, राजनीति, इतिहास, विज्ञान, दर्शन-शास्त्र आदि विद्याओं में प्राचीन यूनानियों ने आधारभूत प्रगति की। आज भी प्लेटो व अरस्तु के ग्रंथ अपने क्षेत्र में शिक्षा के आधारभूत ग्रंथ माने जाते हैं। विलहूब का कहना है कि मशीनों को छोड़कर पश्चिमी सभ्यता के अन्य प्रत्येक तत्त्व का उद्भव यूनान की प्राचीन सभ्यता में पाया जा सकता है। एक प्रकार से वर्तमान पश्चिमी सभ्यता अपने आधारभूत रूप में यूनानी सभ्यता का ही परिष्कृत एवं विकसित रूप है। यही बात रोम की सभ्यता के बारे में भी कही जा सकती है। अर्नेस्ट कार्नेर का कहना है कि यदि यूनानी गौरव अपने अन्तिम काल में मानवता की एकता का आदर्श बना तो इस आदर्श को वास्तविक स्वरूप रोम ने प्रदान किया।

यदि भारतीयों ने संसार को धार्मिकवाद का संदेश दिया और यूनान ने स्वाधीनता, सौन्दर्य प्रेम और बुद्धिवाद का तो रोम ने विश्व को संगठन, एकता, व्यवहारिता, मानववाद और ज्ञान-पानन का पाठ पढ़ाया। यद्यपि रोमन सभ्यता और संस्कृति पर यूनानी संस्कृति का गहन प्रभाव पड़ा है तथापि रोम के सम्मुख द्वारा ही यूनानी संस्कृति आज तक सुरक्षित रह सकी है। इनका होने हुए भी दोनों सभ्यताओं के मूल में एक महत्वपूर्ण अन्तर स्पष्ट मालूम होता है। यूनानी संस्कृति का आधार बुद्धिवाद था और रोमन सभ्यता का आधार व्यवहारिक था। रोम द्वारा सुरक्षित एवं परिष्कृत

यूनानी संस्कृति ही वर्तमान पश्चिमी देशों की सम्यता का आधार बनी। अतः हम दोनों सम्यताओं का मूल में पृथक् पृथक् वर्णन करेंगे।

यूनान की प्राचीन सम्यता

सामाजिक संगठन:—यूनानी राज्य तीन वर्गों में विभाजित था। १ निचला वर्ग गुलाम अथवा दासों का था जो सम्पूर्ण यूनानी जनसंख्या का तीसरा भाग था। दासों की अवस्था नितान्त शोचनीय थी। दूसरा वर्ग विदेशी निवासियों का जो व्यापार आदि करते थे परन्तु जिन्हें राजनैतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। तीसरा नागरिकों का था जिन्हें मतदान तथा शासन प्रबन्ध में भाग लेने का अधिकार था। २ की दशा भी अच्छी नहीं थी। उन्हें राजनैतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे न वे शिक्षित ही थे। स्पार्टा नगर का अनुशासन इतना कड़ा था कि केवल स्वस्थ ही जीवित रह सकते थे। बाजारों का बहुत महत्व था और व्यक्तियों के पारस्परिक मेल मिलान का स्थान बाजार ही था। मनोरंजन, सामाजिक कार्य, दार्शनिक वादविवाद वहीं होते थे।

राजनैतिक संगठन:—प्रारम्भ में यूनान की शासन प्रणाली राजतन्त्रात्मक। इसके पश्चात् कुलीनतन्त्र फिर निरंकुशतन्त्र और अन्त में जनतन्त्रात्मक हुई। अधिकतर नगरों में जनतन्त्रात्मक शासन प्रणाली विद्यमान थी। कहीं जनता को अधिक अधिकार थे और कहीं बिल्कुल कम। राजनैतिक अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त थे। नागरिकता का अधिकार एथेन्स में ४५ से कम बीस वर्ष की आयु प्राप्त करने पर मिलता और एथेन्स में सामान्य नागरिक विधान सभा के सदस्य होते थे। एथेन्स में प्राजातन्त्र था।

धर्म:—प्राचीन यूनानी मूर्ति पूजक तथा बहुदेव उपासक थे। अन्य देशों विपरीत यूनान में देवी-देवताओं की उपासना उनके प्रति प्रेम तथा धन की भावना कारण होती थी और उनकी यह मान्यता थी कि मानवीय भावनाएँ भी देवताओं में बस करती हैं। यूनान में भव्य मन्दिर बनाये जाते थे जिनमें सुन्दर कलापूर्ण मूर्तियाँ प्रतीति की जाती थी। पुरोहितों का निर्वाचन नागरिकों द्वारा किया जाता था। देवताओं प्रमुख ज़ून था जो रोम में जूनीटर के नाम से विख्यात था। मूवे का नाम एपोनो था जो रोमन नामक स्थान पर देवता अभिषेचणी करते थे। इनका धर्म ही यूनान का राज्यधर्म माना जाता था।

कलाकौशल:—इस क्षेत्र में यूनान की विशेष प्रगति थी। इस कला में विशेषज्ञ कला का सौन्दर्य था। यूनानी कलाकार जीवन तथा कला के प्रत्येक पक्ष में सुन्दरता के उत्पन्न थे। उनकी कल्पना का विषय तीन प्रमुख विषयों में हुआ—उपजाऊ, स्वतन्त्र प्रेम, ईश्वर और कल्पित कथाओं में उनकी सौन्दर्यप्रियता की भावना।

स्थापत्य कला:—प्रसिद्ध यूनानी शासक पेरिकलीज के समय में एथेन्स में अद्भुत कलाकृतियों का निर्माण हुआ। महान कलाकार फिडियास ने एथेन्स की पहाड़ी एक्रोपोलिस पर अनेक देवनाभों के सुन्दर मन्दिर तथा भवनो का निर्माण किया। भवन निर्माण की सामग्री में पत्थर, चूना, मिट्टी व संगमरमर प्रयोग में लाए जाते थे। स्तम्भों का खूब प्रयोग किया जाना था। यहाँ एशिया माइनर की डायना देवी का मन्दिर संसार के शान घाशन्यों में अपना प्रमुख स्थान रखता है। इसी प्रकार सिसली का नेपचून का मन्दिर सुन्दरता व समरसता का उत्कृष्ट उदाहरण है।

मूर्तिकला:—यूनानी मूर्तियाँ सुन्दरता तथा सजीवता की जीवन कृतियाँ हैं। अधिकांश मूर्तियाँ पत्थर एवं संगमरमर की बनी हुई हैं। प्रसिद्ध देवता ज्यूस की हाथी दाँत व स्वर्ण से निर्मित ६० फीट ऊँची विशाल मूर्ति प्राचीन संसार का आश्चर्य है। अधिकांश में मूर्तियाँ, देवी देवता, यूनानी कवि, दार्शनिक तथा योद्धाओं की हैं। प्राचीन यूनान की मूर्तियाँ संख्या में बहुत कम उपलब्ध हैं। इनके बारे में हमें प्राचीन साहित्य से ही जानकारी मिलती है।

चित्रकला तथा संगीत कला:—तत्कालीन निर्मित वास्तविक चित्र हमें उपलब्ध नहीं है। इनका उल्लेख भी प्राचीन यूनानी साहित्य में ही मिलता है। कुछ मिट्टी के बर्तनों व संगमरमर से निर्मित बर्तनों पर निर्मित चित्रों के नमूने मिले हैं। वहीं वहीं भवनो की मूर्तियों पर भी चित्रकारी की गई है। यूनानी संगीत के प्रेमी थे। हमें प्रसिद्ध संगीतज्ञ थोरफ्यूज का उल्लेख मिलता है जो अपने वाद्ययंत्रों से प्रकृति को समझत कर देता था।

साहित्य:—यूनानियों ने फिनीशियन लिपि का प्रयोग किया था। उसमें जो बर्ण थे उसे इन लोगों ने सुधारा था—इन्होंने ही स्वरों का आविष्कार किया था। यूनानी लिपि ईसा से लगभग एक हजार वर्ष पूर्व प्रयोग में आने लगी थी। होमर यूनान का प्रथम महाकवि था। इनके महाकाव्य 'इलियड' तथा 'ओडिसी' संसार प्रसिद्ध हैं। नवीं शताब्दि ई० पू० में हिसियोड नामक प्रसिद्ध कवि हुआ। इसी प्रकार सोफोक्लीज, ऐस्काईलीज, यूरोपीडीज तथा एरीस्टोफेन्स प्रसिद्ध नाटककार हुए। इतिहास के क्षेत्र में हिरोडोटस तथा थ्यूसीडाइडीज के नाम संसार प्रसिद्ध हैं। दार्शनिकों में प्लेटो व अरस्तु ने संसार की अग्रतम रचनाएँ यहाँ लिखी।

विज्ञान:—अरस्तु ने विज्ञान से सम्बन्धित अनेक उत्तम ग्रन्थों की रचना की। अरस्तु की आधुनिक भौतिक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है प्रसिद्ध गणितज्ञ पाइथगोरस तथा चिकित्साशास्त्री लिपोजेटीज के नाम भी उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त ज्योतिष और रसायन शास्त्र आदि के क्षेत्र में भी काफी उन्नति हुई।

मनोरंजन के साधन:—यूनान के निवासियों को खेलकूद तथा मनोरंजन का बड़ा शौक था। शरीर तथा मस्तिष्क दोनों के विकास का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। इस प्रकार शिक्षणचक्र में पुस्तक के ज्ञान के साथ साथ शारीरिक व्यायाम तथा खेलकूद

पर भी जोर दिया जाता था। सार्टा ग्रीकनी नगर रागों में हम छेड़ में मरने मरि था। यहाँ पर सैनिक शिक्षा प्रनिर्माण भी। शेरतुद तथा शारीरिक विज्ञान की जनता की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए धौनगिया नामक शहर में कुरती व रथ दौड़ इत्यादि प्रकार की प्रतियोगिताएँ सज्जित की जाती थी।

यूनान के दार्शनिकः— यूनान में दार्शनिकों की बाढ़ सी आ गई थी। दार्शनिक विद्वानों ने नवीन विचार धाराओं को जन्म दिया। प्रसिद्ध अरिस्तोत्त पारमोपोर ने सृष्टि का आदि कारण आदित्य संस्था 'एक' को माना। इरिगोटिस्म ने इसी 'एक' को ईश्वर की संज्ञा प्रदान की। होराकनीट्स इन्द्रियदत्त ज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान माना था। इसके विपरीत परमोनाइडीड इन्द्रियदत्त ज्ञान को भ्रामक मानकर आत्मचित को ही वास्तविक ज्ञान का आधार मानता था।- सोक्रेट्स दार्शनिक चक्रवर्ती, तर्क तथा वाद-विवाद में विश्वास रखते थे।

प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात अपने समय का महान विद्वान पुरुष था। सत्य की खोज में उसने रुढ़िवाद तथा परम्परागत विचारों की प्रवृत्ति को छोड़ दिया। उसने अपने गुरु सॉक्रेट्स से तर्क, वार्तालाप तथा पारस्परिक विनिमय द्वारा सत्य की खोज करने का प्रयत्न किया। रुढ़िवादियों ने उसका अनुमोदन न कर विषयानुसार द्वारा उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। प्लेटो ने सुकरात के बतलाये हुए मार्ग का अनुसरण किया। भाज भी राजनीति, दर्शन, शिक्षा तथा समालोचना आदि के क्षेत्र में प्लेटो के महान ग्रंथ आधार हुए माने जाते हैं। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'प्रजातन्त्र' में उसने एक दार्शनिक शासन की कल्पना की है जो अपने ज्ञान के आधार पर ही उच्च पद को प्राप्त कर सकता है और केवल यही जानता है कि राज्य और नागरिकों का हित क्या है। प्लेटो की पुस्तक 'रिपब्लिक' प्रत्येक युग के लिए शिक्षा का एक महान ग्रंथ है।

महान अरस्तु प्लेटो का ही शिष्य था। अरस्तु महान विज्ञान सिन्धु का पुत्र भी था। प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथ भाज भी राजनीति व दर्शनशास्त्र के आधारभूत ग्रंथ माने जाते हैं। इस प्रकार ग्रीक दार्शनिकों ने संसार को अमूल्य निधि प्रदान की है।

रोम का प्राचीन इतिहास

रोम में सम्पत्ता धीरे धीरे विकसित हुई। ऐसा प्रसिद्ध है कि लगभग ५७१ ई० पू० में रोमूलस नामक एक व्यक्ति ने टाइबर नदी के मुहाने पर रोम नगर को बसाया था। क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से रोम अच्छी स्थिति पर बसा हुआ था अतः यहाँ व्यापारी एकत्रित हुआ करते थे। धीरे धीरे व्यापारी बढ़ने से रोम एक महान तथा प्रसिद्ध नगर बन गया। ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि यहाँ आर्य लोग १००० ई० पू० के आसपास आकर बसे थे। यहाँ आर्य लोगों के बसाया एड्यूस्कन जाति भी बसी हुई थी।

प्रारम्भ में रोम एक राजतन्त्र था। रोमूलस के बाद यहाँ छः सम्राटों ने शासन किया। इस समय रोमन लोगों का राज्य केवल रोम नगर तथा मध्य इटली के उच्च

भाग में था जहाँ रोमन जाति फैली हुई थी। रोम में प्रजातन्त्र की स्थापना बहुत महत्वपूर्ण थी कारण कि इतने विशाल पैमाने पर प्रजातन्त्र की स्थापना विश्व-इतिहास में पहली ही घटना थी। किन्तु प्रजातन्त्र के होते हुए भी राजनैतिक सत्ता धनिक वर्ग के हाथों में ही थी। शासन का कार्य असेम्बली तथा सीनेट की सहायता से दो सर्वोच्च अधिकारी चलाने से जिन्हे कौन्सल कहते थे। निर्धन सर्व-साधारण को 'प्लेबीयन' कहा जाता था और उच्च धनीवर्ग 'पैट्रीशियन' कहलाता था। प्रारम्भ में रोमनिवासियों को ग्रीक लोगों से युद्ध करना पड़ा जिसके लिए उन्होंने कार्थेज से सहायता ली। अन्त में कार्थेज से भी इन्हें निरन्तर संघर्ष करना पड़ा जो लगभग १०० वर्ष तक चला। इन युद्धों को प्युनिक युद्ध कहते हैं। इन युद्धों में रोम निवासियों ने कार्थेज वालों का बड़ी कृपाशता पूर्वक बंध किया। १५० ई० पू० तक रोमन साम्राज्य का काफी विस्तार बढ़ गया। रोम में १०० ई० पू० से ४४ ई० पू० तक संसार का सर्वश्रेष्ठ सेनानायक क्लियस सीजर हुआ। यह संसार का एक महान विजेता था। उसके साहस के बारे में मरने का यह कथन उल्लेखनीय है, "वह जन्मजात शासक था। वह मनुष्यों के मस्तिष्क पर इस प्रकार शासन करता था जैसे बालू बादलों पर। इसकी संगठन शक्ति आश्चर्यजनक थी। अपनी प्रकृति से पूर्णतया रोमन, परन्तु फिर भी उसने अपने घाव में और बाह्य संसार में रोमन और यूनानी संस्कृति का समन्वय स्थापित किया। सीजर ब्रुटि हीन और पूर्ण मानव था।" ४४ ई० पू० में क्लियस व उनके साथियों ने घोर से इस महान सेना नायक का बंध कर दिया।

क्लियस सीजर रोम में इतना लोकप्रिय हो गया था कि उसकी मृत्यु के पश्चात् रोम में प्रजातन्त्र समाप्त हो गया और राजतन्त्र की पुनः स्थापना हुई। ३१ ई० पू० में रोम में रामडून की स्थापना हुई किन्तु फिर भी शासन विधान लोक तन्त्रात्मक ही बना रहा। क्लियस सीजर के दत्तक पुत्र ने गायस्टस की उपाधि ग्रहण कर लगभग ४५ वर्ष राज्य किया। इसका शासनकाल इतिहास का सर्वोच्च युग माना जाता है। उस समय रोम ने बड़ी उन्नति की। देश में वैभव तथा धनधान्य बढ़ा। इसके अतिरिक्त उनके समय में रोम में एक सुव्यवस्थित तथा दृढ़ प्रशासन स्थापित हुआ। शान्ति तथा व्यवस्था के कारण कला, साहित्य, विज्ञान व्यापार क्षेत्रों में असाधारण उन्नति हुई। गायस्टस के बंध का अन्तिम शासक नीरो था। सन् १८० ई० के पश्चात् रोम साम्राज्य का द्रुतगति से पतन प्रारम्भ हो गया। रोम में थोड़े ही योग्य शासक हुए। सम्राज में निर्धन व्यक्तियों तथा पीड़ित कृषकों की दशा शोचनीय थी। इन्हे अनेक आक्रमणों का भी सामना करना पड़ा। रोमन अधिकारियों की निर्दयता, भ्रष्टाचार और शोषण की नीति भी साम्राज्य के विघटन का कारण बनी। जर्मन जातियों तथा दूसरों के आक्रमणों ने इस विशाल साम्राज्य की जड़ों को क्षीयता कर दिया और सन् ४७६ ई० में महान रोमन साम्राज्य का पश्चिमी भाग समाप्त हो गया।

रोम की सभ्यता:—प्राचिन संसार के लिए रोमन साम्राज्य की बड़ी महत्वपूर्ण

देन है। यद्यपि हम रोम की कला, साहित्य तथा दर्शन में ग्रीस का निदान्त प्रभाव पाते हैं किन्तु यह कारण उसकी महत्ता को कम नहीं कर सकता है। वास्तव में रोम द्वारा ही यूनानी संस्कृति की रक्षा हो सकी और पश्चिमी संसार को यूनान की प्रमुख सांस्कृतिक विरासत रोम द्वारा ही प्राप्त हुई। प्रसिद्ध इतिहासकार एस्किथ के शब्दों में "साहित्य, कला, दर्शन और धर्म में समान रूप से रोम ने इस सेतु का निर्माण किया जिस पर होकर पुरातन काल के सर्वश्रेष्ठ विचार और सुन्दरतम आदर्श मध्यकाल और वहाँ से आधुनिक संसार तक पहुँचे।" अतः यह स्पष्ट है कि प्राचीन संस्कृति मुख्यतः यूनानी संस्कृति वर्तमान काल तक सुरक्षित रह सकी।

सामाजिक संगठन:—रोम का समाज दो वर्गों में विभाजित था। एक धनिक वर्ग पैट्रीशियन का तथा दूसरा निचले वर्ग प्लेबीयन का। दोनों वर्गों में महान भिन्नता थी। प्लेबीयन को कोई अधिकार मिने हुए नहीं थे। इनके साथ दुष्प्रवृत्ति होता था। धनिक वर्ग विलासी जीवन व्यतीत करता था। तत्कालीन रोम का साम्राज्य हिंसाप्रिय था। वे अपने मनोरंजन के लिए हिनक पशुओं के साथ मत्तपुट करते थे जिसमें अनेक बार निर्दयतापूर्वक मनुष्य हिनक पशुओं द्वारा मार दिये जाते थे। इसके अनिर्दिष्ट दुर्घटन बच्चों को जन्म लेते ही मार दिया जाता था। धनिक वर्ग में बहुविवाह भी होता था।

साहित्य:—जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है सम्राट् आगस्टस का काल स्वर्णयुग माना जाता है। उस समय के प्रमुख महान कवियों में वर्जिल तथा होरेस का नाम प्रमुख है। इतिहासकों में सीसी प्रमुखा या इसी प्रकार सेवकों में प्लीनी और त्रिबुस के नाम उल्लेखनीय हैं। रोम के साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र पर यूनानी साहित्य की प्रभुता का प्रत्यक्ष प्रभाव है।

कला:—साहित्य की भाँति रोमन स्थापत्य कला पर भी यूनान तथा एट्रुस्कन कला का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। रोम कला ने स्थापत्य कला में मंदिरों का प्रयोग एट्रुस्कन प्रभाव के कारण ही किया। रोम निवासियों ने यूनान तथा एट्रुस्कन कला को और भी विचित्र किया तथा एक नई शैली को जन्म दिया। तोरण मंदिर तथा गुम्बज के रोमन स्थापत्य कला की विशेषताएँ हैं। विचित्रता तथा कृत्रिमता के क्षेत्र में भी रोमन कला ने काफी उन्नति की।

व्यवसाय तथा व्यापार:—व्यापार में रोम इटली का देश था। रोम वाले देशी बाड़ी के धन्य को बड़े व्यापार की दृष्टि से देखते थे। रोमन नेता ने ने ने निम्न है, "जब हमारे पुत्रों को रोम के धन की दृष्टि करने से रोम के एक ही घर में भूतों की बहने और वे विचित्र करने के कि हमने कभी करना नहीं हो सकते" अब रोम के साम्राज्य का विस्तार हुआ और समुद्री बंदरों की बहने का भी व्यापार की भी बृद्धि हुई। दूर दूर के देशों के साथ व्यापार होने लगा। पुनः के देशों में बड़ा व्यापार होने लगा और रोम के भी व्यापार का प्रभाव बढ़ने लगा।

विज्ञानः—विज्ञान के क्षेत्र में भी रोम वाले मौलिक देन नहीं दे सके फिर भी उनके द्वारा की गई प्रगति सराहनीय है। विज्ञान के क्षेत्र में विशेषतया रोम वालों ने व्यवहारिक व उपयोगी दृष्टिकोण को महत्ता दी न कि बौद्धिक सौन्दर्य की भावना को। प्रकल्पित व रेखापणित के क्षेत्र में इन लोगों ने विशेष रुचि अपनाई। प्लिनी योग्यतया जीव-विज्ञान का विशेषज्ञ था। सिनेका ने वैज्ञानिक-दर्शन अपनाया। पश्चिम देशों की चिकित्सालयों की प्रथा रोम की ही देन है। रोम साम्राज्य में चिकित्सकों का महान मादर होता था। रोम में जन-विनय के लिए जलवाही नालियाँ बनी थीं।

राजनैतिक संगठनः—इस क्षेत्र में रोम की विशेष देन रही है। यहाँ अनेक राजनैतिक प्रयत्न सफलता पूर्वक किये गये।

प्राचीन रोम में प्रजातन्त्रीय शासन प्रणाली थी। यहाँ प्रजातन्त्र की स्थापना ५०८ ई० पू० में की गई थी। एथेन्स तथा यूनान के अनेक नगर राज्यों में इसी समय प्रजातन्त्र की स्थापना हुई। रोमन नागरिकों द्वारा नियुक्त दो कौन्सलों द्वारा शासन प्रबन्ध किया जाता था। संकट वाली स्थिति में सारी सत्ता एक सविनायक को सौंप दी जाती थी। कौन्सल को शासन प्रबन्ध में सहायता देने को एक सीनेट होती थी। प्रजातन्त्र की सीनेट का बहुत महत्त्व था। मतदान द्वारा बहुमत का निर्णय किया जाता था। निर्वाचन-प्रणाली द्वारा चारा सभाओं में सदस्यों की पूर्ति की जाती थी। अनेक राज्य-सहायकारियों की नियुक्ति भी निर्वाचन-प्रणाली द्वारा होती थी। इस प्रकार की प्रजातन्त्रीय प्रणाली संसार के लिए रोम की ही देन है। इनके बड़े पैमाने पर प्रजातन्त्र की स्थापना का यह पहला ही मौका था। अस्टीनियन नामक प्रसिद्ध रोमन ने एक विशाल कानून का संग्रह किया। यह संग्रह अपने समय की अपूर्व पुस्तक है। नगरों की अनेक प्रकार की देखभाल तथा प्रबन्ध के लिए नगरपालिकाएँ होती थी। रोम वालों ने शासन के क्षेत्र में काफी उन्नति की।

धर्मः—धार्मिक क्षेत्र में भी यूनान वालों का ही प्रभाव विशेष था। ये भी ली-देवताओं को मनुष्यों के समान ही मानते थे। उन्हें प्रसन्न करने के लिए अनेक उपायों की भेंट बढ़ाते थे। उनकी पूजा के लिए अण्डे-अण्डे मन्दिर बना रखे थे। देवताओं के साथ ही सम्राट की भी पूजा की जाती थी।

विद्वत् को यूनान व रोम की सभ्यताओं की देन

पश्चिमी जगत की वर्तमान सभ्यता यूनान व रोम की सभ्यता का ही परिवर्तित व परिष्कृत रूप है। विचंगूरा का कथन है कि केवल मशीनों को छोड़कर सभ्यता की सभी चीजें पश्चिमी जगत को यूनान व रोम से ही मिलीं। आधुनिक युग की अनेक बातों पर यूनान की स्पष्ट छाप है। यूनानी संस्कृति की निजी विशेषताएँ स्वतन्त्र प्रेम सौन्दर्य-प्राप्ति और वैज्ञानिकता हैं। यूनानी किसी भी व्यक्ति को धर्माधिक रूप से दृष्टिग्राही या लोकप्रिय बनाने के पक्ष में नहीं थे क्योंकि उन्हें इस बात का भय रहता था कि उनकी

स्थानता का दाहरण न हो। धात्र का विश्व राजनीति विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान में यूनान का दाहरण जगती है। विश्व, बेकोनिता व भारत की तरङ्ग प्राचीन न हों। भी विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में यूनान व रोम का उन्नततम स्थान है। जनजातमय शासन प्रणाली, मानव द्वारा राजनीतिक विचारों पर नियम, नाटक और रंग मंच के शोध, विश्व-प्रसिद्ध भोजनिक प्रतियोगिता धात्र भी हमें यूनान की स्मृति दिता है। यूनान की सुन्दर युतिवी धात्र भी योरा के नानाचारों के निर धात्रों तथा प्रेरणा वस्तुओं है। गुरुरात्र, प्लेटो और अरस्तु के महान ग्रंथ धात्र भी न केवल पश्चिम की समस्त विश्व के लिए महान ग्रंथ है। नाना के क्षेत्र में भी यूनान की काती देव है। रं की सम्पत्ता ने भी राजनीतिक प्रशासनिक व साहित्यिक क्षेत्र में पश्चिमी संसार को का दिया। प्रोफेसर हर्नसा के शब्दों में, "रोम ने विश्व शान्ति की स्थापना की। उस प्रतिष्ठित कावून और न्याय की व्यवस्था को जन्म दिया। उसने वाणिज्य और व्यवसाय का व्यापक प्रसार किया। उसने यूनानी संस्कृति की रक्षा की। मिकन्दर के उदाहरण पर चलकर उसने जाति और धर्म की सीमाओं को तोड़ दिया जो मानव मानव में भे उत्पन्न करती थी। रोम ने पूर्व व पश्चिम को एक दूसरे के निकट पहुँचाया और सम् संसार में एकता की चेतना को व्यक्त किया जो धात्र भी पूर्णतया नष्ट नहीं हुई है।

अभ्यास सार

(१) यूनान तथा रोम की सम्पत्ता सबसे प्राचीन है।

(२) यूनान के निवासी आर्य जाति के हैं और वहाँ सबसे पहले नगर राज्यों की स्थापना हुई। फिर ३०० ई० पू० में यूनान में प्रजातन्त्र की स्थापना हुई। पेरिकलीज नामक महान शासक के समय में यूनान में हिरोडोटस तथा थूसीडाइड इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान हुए।

(३) फारस के आक्रमण के बाद यूनानी नगर राज्यों में आपसी वैमनस्य बढ़ गया।

(४) यूनानी समाज तीन वर्गों में विभाजित था। यूनान की शासन प्रणाली चार प्रकार की रही है।

(५) आधुनिक युग की अनेक बातों पर हम यूनान व रोम की सम्पत्ता का स्पष्ट प्रभाव पाते हैं।

(६) रोम प्रारम्भ में प्रजातन्त्र था। रोम तथा कार्थेज का संघर्ष लगभग १०० वर्ष पूर्व तक चला।

(७) रोम में जूलियस सीजर एक बहुत योग्य सेना नायक था। उसके दत्तक पुत्र आगस्टस के समय में रोम का वैभव बहुत बढ़ा रोम का पतन इसलिये हुआ कि वहाँ कई दौरे उत्पन्न हो गये।

(८) रोम द्वारा ही यूनानी संस्कृति की रक्षा हुई।

अभ्यास के लिए प्रश्न

1. Write a brief note on the civilization and culture of Greece and Rome.

ग्रीक व रोम की सभ्यता व संस्कृति का संक्षेप में वर्णन कीजिए :

2. How is Modern civilization effected by Greco Roman culture ?

आधुनिक सभ्यता पर ग्रीक व रोमन सभ्यता का क्या प्रभाव पड़ा ?

अध्याय ३

Medieval European Civilization

मध्यकालीन योरोपीयन सभ्यता

- (१) प्रस्तावना (२) सामन्तवाद (३) मध्यकाल में धर्म (४) धर्मयुद्ध
(५) जर्मनराज्य (६) मध्यकालीन योरोपीय सभ्यता ।

प्रस्तावना:—प्राचीन कालीन सभ्यता तथा आधुनिक कालीन सभ्यता के मध्य की कड़ी मध्यकालीन सभ्यता कहलाती है। इतिहासकारों की मान्यता है कि छठे शताब्दी से लेकर पन्द्रहवीं शताब्दी तक का समय मध्ययुग कहलाता है। यह वह काल था जब कि रोम साम्राज्य का पतन हो रहा था और नए नए नाटिक जाति में एक नवीन सभ्यता की जागृति हो रही थी। यह नवीन सभ्यता ही योरोप की तथा योरोप द्वारा सगम्य समस्त विश्व की आधुनिक सभ्यता का रूप लिये हुए थी।

मध्यकाल की प्रमुख विशेषता 'सामन्तवाद' थी। सामन्तवाद मध्यकाल की तथा इस युग की विविष्ट राजनैतिक परिस्थितियों और दशा का स्वाभाविक परिणाम था। इस काल में केन्द्र की शक्ति बहुत कमजोर हो चुकी थी। देश में गुल शांति का अभाव था तथा चारों ओर अराजकता हठिगोबर हो रही थी। स्वभावतया स्थानीय जागीरदार तथा सरदार समय का लाभ उठाने के लिए लड़े हो गये और शक्तिशाली हो गये। जहाँ जहाँ उनका आधिपत्य बढ़ता गया वहाँ वहाँ जनता को वे लोग रक्षा का वचन देते बने गये और उन्हीं इन काल का वचन लेते गये कि उन्हें उनका शासन स्वीकार है।

ऐसी अराजक तथा अव्यवस्थित राजनैतिक दशा में सामन्तों का जोर बढ़ता गया और सामन्तवाद का जन्म हुआ। मध्यकाल में दूसरी विशेष बात ईसाई धर्म का प्रचार था। बप्ता, आगार तथा साहित्य के क्षेत्र में भी इस युग में पर्याप्त उन्नति हुई।

सामन्तवाद:—सामन्तवाद राजतन्त्र का छोटा रूप है। यह वह शासन प्रणाली है जिसमें अन्तर्गत स्थानीय शासक अपना सामन्त बनती ही गोमा में राजा के सामान अधिकारों का प्रयोग करता था। सामन्ततन्त्र या सामन्तवाद व जागीरदारी को एक ही धर्म में प्रयोग किया जाता है किन्तु यह भ्रम है। जागीरदारी तथा सामन्तवाद की प्रथा का ही एक अर्थ है। मध्यकालीन योरोप में जिस जागीरदार को हुकूमती लोग देना माने सर्वस्व के अन्तर्गत रह छोटे के मूल्य पर अधिकार करते सामन्त बन गये। सामन्त एक प्रकार के एक छोटा सा राजा ही था। प्रायः ऐसा ही होता था कि राजा अपने सर्वस्व राज की भूमि को अपने सामन्तव्य क्षेत्रों तथा नगरों में बाँट देता था। केवल एक प्रकार का हुकूमत ही उस भूमि के सामन्त बन गये थे। कभी कभी वे स्वयं ही सरदार बनते और उनका अपने क्षेत्रों की महत्ता के द्वारा किसी

अन्य भू-भाग पर अधिकार जमा लिया करते थे और वहाँ राजा हो के समान समस्त अधिकारों का प्रयोग भी कर लिया करते थे ।

इस प्रकार भी यह प्रथा चलने लगे रोमन साम्राज्य के भग्नावशेषों पर जन्मी थी । रोमन साम्राज्य के पतन के उपरान्त योरोप में राजनैतिक अव्यवस्था न बराबर बनाई गई । चारों ओर अशांति छा गई । जब कभी ऐसी बराबरकता फैलती है तो साधारण जनता का जीवन घोर दुःखमय व असुरक्षित हो जाता है और जनता ऐसे व्यक्ति की ओर आश्रित हो निहारती है जो समर्थ व शक्तिशाली हो और जो उनकी रक्षा कर सके । इसके बदले में वे उस व्यक्ति की आधीनता स्वीकार करने को तैयार रहते थे । यही सामन्तवाद की उत्पत्ति की दृढ़ नींव थी ।

संगठन के हिसाब से सामन्तवादी प्रथा बड़े पैचीदे ढंग से संगठित थी । इस संस्था की संगठित शृंखला की सबसे निचली कड़ी किसान थे । किसानों को ही बराबरकता के समय सबसे अधिक भय रहता था । अतः वे सबसे पहले भासपास के शक्तिशाली व्यक्ति को ढूँढ़ कर उसका आश्रित्व स्वीकार करते थे । ऐसा व्यक्ति इन लोगों की सुरक्षा का साथ भार अपने ऊपर ले लेता था । वह इन्हें छूट मार से बचाता था । आवश्यकता पड़ने पर यह सदा ही किसी अन्य बड़े सदाँर की शरण ले लेता था क्योंकि उसे भी अपनी रक्षा की चिन्ता रहती थी । इस प्रकार सामन्तवादी संस्था क्रमबद्ध शृंखलाओं द्वारा बँधी हुई थी जिसमें सबसे ऊपर राजा होता था और सबसे नीचे कृषक होता था । बीच के व्यक्तियों में हर व्यक्ति किसी वर्ग का रक्षक भ्रमवा निष्ठी व्यक्ति व वर्ग द्वारा रक्षित होता था । अतः यह संस्था रक्षक तथा रक्षित सम्बन्ध वाले व्यक्तियों की एक प्रकार की शृंखला थी ।

जहाँ तक राजा तथा इन सामन्तों के सम्बन्ध का प्रश्न था—राजा अपनी भूमि इन सरदारों में बाँट देता था । इसके बदले में सरदार आवश्यकता पड़ने पर राजा की सैनिक सहायता देते थे । पुनः ये बड़े सदाँर अपने अपने हिस्से की भूमि में से छोटे सामन्तों को कुछ भूमि दे दिया करते थे । ये छोटे सामन्त खेती के लिए कृषकों की भूमि दे दिया करते थे । पादरी स्ट्रम्ब का कथन है कि, "भूमि कर के माध्यम से पूर्णतया संगठित यह एक ऐसा समाज था जिसमें कि प्रत्येक व्यक्ति सेवा और रक्षा के कर्तव्य से बँधा होता था । सामन्त का कर्तव्य अपने आसामी की रक्षा करना था और आसामी का कर्तव्य अपने सामन्त की सेवा करना था ।"

कृषक अपनी उपज का कुछ भाग सामन्त को देता था । लेनी करते हुए भी किसान केवल मजदूर की हैसियत से ही काम करता था । भूमि पर उसका स्वामित्व नहीं होता था । वह एक प्रकार का दास-था जिसका जीवन सदैव हर प्रकार से अपने सामन्त की सेवा करना था । सामन्त उसकी रक्षा करता था । नाईक भारों में यह प्रथा बहुत प्राचीन काल से चली आ रही थी और मध्यकालीन योरोप में प्रत्येक भाग में यह प्रथा पाई जाती थी ।

इस प्रथा का सबसे बड़ा गुण यह था कि इसने मध्य-युग में फैली अराजकता तथा अव्यवस्था को दूर किया। इस प्रकार शान्ति तथा व्यवस्था स्थापित करके इस संस्था ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति की। इसके अनिर्दिष्ट राज्य भी छोटे छोटे भागों में विभाजित हो गये जिससे उनका शासन प्रबन्ध ठीक तरह से चलने लगा। बड़े बड़े राज्यों का सुचारु रूप से शासन चलाना उस समय की परिस्थितियों में कठिन कार्य था। सामन्तवाद से अनेक आर्थिक लाभ भी हुए। अब भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बंट सकती। सामन्तों के उत्तराधिकारी भूमि के छोटे छोटे टुकड़े नहीं कर सकते थे। सामन्तों संरक्षण में व्यापार तथा कला-कौशल की पर्याप्त उन्नति हुई। अनेक नये नगर बसाये गये।

सामन्त प्रथा दोषयुक्त भी थी। इस प्रथा ने स्थानीयता की भावना को बढ़ाया। इससे देश प्रेम तथा राष्ट्रियता की भावना को गहरा धक्का लगा। योरोप का समाज क्रम तरीके से अनेक वर्गों में बंट गया। इसका परिणाम यह हुआ कि गहरी सामाजिक असमानता फैल गई। कृषक तथा जन साधारण की दशा भी अत्यन्त शोचनीय होगई। सामन्तवाद का जन्म अराजकता रोकने के लिए हुआ था। किन्तु काफी सीमा तक सामन्तवाद ने योरोप में एक प्रकार की अराजकता को फैलाने में सहयोग दिया। सामन्त सदा इस ढोह में रहते थे कि गिरा प्रकार पड़ोसी सामन्त के राज्य को हड़पा जाये नहीं वहीं राज्य को कमजोर पाकर ये लोग अपना स्वतन्त्र राज्य भी काममें कर लेते थे। कृषक अथवा धर्मिक जिन्हें 'सर्क' भी कहते थे शोषित बिये जाते थे। उपज का बड़ा भाग सामन्त को देने के उत्तरागत भी कृषकों को सामन्तों की अनेक प्रकार से सेवामें करने पड़ती थी। 'सर्क' वर्ग निरन्तर सामन्तों के बन्धनों से मुक्त होने का प्रयत्न करता था। इसी प्रकार व्यापारी भी यह मानते थे कि राजाओं अथवा सामन्तों के संरक्षण में व्यापार की धीवृद्धि नहीं हो सकती। छंटे सामन्त तथा सैनिकों का इन प्रथा को बढ़ावा दी समर्पण प्राप्त था। इन लोगों का स्वार्थ उनका समर्पण करने में ही पूरा होता था।

सामन्त प्रथा इस रूप में सामान्य योरोप में खूब फैली पड़ी। सामन्तों ने अपने रहन-सहन, खान-पान वस्त्र परिधान ऐति-रिवाज, सब अपने हंग के बना लिए। उनकी महिराशो वे रहते की, बाहर भीतर आते जाने आदि की वृष्क प्रथाएँ बन गईं। उनके अनेक सेवक, दास-दासियाँ होते थे। उनका प्रमुख सैनिक-सेवक 'माइट' कहा जाता था जो कोरा, स्वामिबन्धित आदि का प्रतीक होता था। इस 'माइट' वर्ग में इन एव गुणों से परिपूर्ण अथवा को 'एलेपरी' कहते थे। इन प्रकार यह प्रथा सामान्य योरोप में छाई हुई थी।

मध्ययुग में धर्म—मध्ययुग की दो विशेषताएँ थी—सामन्तवाद और ईसाई धर्म के प्रसार के अन्तर्गत योरोप के समाज में। सामन्तवाद का अर्थ है अराजकता का युग है, जब इन ईसाई धर्म के बारे में विचार करने में लोग में मध्ययुग का इतिहास इन दोनों अन्तर्गत विचारों के बारे में अराजकता हुआ इतिहास होता है।

मध्यकाल में समस्त योरोप में ईसाई धर्म ही प्रसारित था। ईसाई धर्म के अभी तक ठिके नहीं बने थे। वह केवल एक कैथोलिक रूप में ही जाना जाता था। चौथी शताब्दी में रोम के प्रसिद्ध सम्राट ने ईसाई धर्म को अपना लिया था। फलस्वरूप यह धर्म न केवल रोमन साम्राज्य में बल्कि योरोप के अन्य भागों में भी फैल गया था। नाईक साम्राज्यकारियों ने भी इस धर्म को स्वीकार कर लिया था। मध्यकाल में ईसाई धर्म का सर्वोच्च अधिकारी पोप होता था जिसे न केवल धार्मिक बल्कि राजनैतिक क्षेत्र में भी व्यापक अधिकार प्राप्त थे। यहाँ तक कि इस काल में सम्राट बनाना भयवा सम्राट का पदच्युत करना पोप के लिए मामूली खेल था। पोप के अपने न्यायालय होते थे। अतः मध्यकाल में पोप बहुत बड़ी सत्ता का स्वामी होता था।

जिस प्रकार भारत में बौद्ध मठों की स्थापना की गई थी ठीक उसी प्रकार मध्यकालीन योरोप में भी मठों की स्थापना ऐसे मनुष्यों के हितार्थ की गई जो सांसारिक बन्धनों को त्याग कर भगवान के मनन, चिन्तन व उसकी आराधना में व्यतीत करना चाहते थे। यहाँ ईसाई धर्म के धर्म प्रचारक रहते थे। यहाँ धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन के अनिरीत उन्हें धर्म प्रचार की शिक्षा भी लेनी पड़ती थी। इन मठों में बड़े बड़े विद्वान पादरी व धर्म प्रचारक फले फूले। इंग्लैण्ड का प्रसिद्ध विधु पादरी बनेरेविल बीड इन मठों में ही रहा था। सन् ५२९ ई० में सन्त बेनिडिक्ट ने इन मठों का संगठन किया था। इन मठों द्वारा शिक्षा का काफी प्रचार किया गया। असाहज, दुःखी, रोगी अथवा असहाय व्यक्तियों को भी इन मठों द्वारा आश्रय मिलता था। सन्त फ्रांसिस तथा संत डोमिनिक ने भी ऐसे मठों की स्थापना में काफी योग दिया था।

ऐसे मठ प्रायः प्रारम्भ में बड़ा सुन्दर व सदुपयोगी कार्य करते हैं और शनैः शनैः विलासिता तथा भालस्य के केन्द्र बन जाया करते हैं। ठीक यही दशा इन ईसाई मठों की भी हुई। स्वयं पोप व पादरी विलासमय जीवन व्यतीत करने लगे। मठों का प्रारम्भिक जोरा सेवा व त्याग समाप्त हो गये। धर्म के नाम पर धाड़न्वर व अन्धविश्वास घर घर गये। पादरियों का इतना पतन हो गया कि वे लोग ईसाइयों को स्वर्ग में स्थान सुरक्षित कराने के लिए सभा पर बेचने लगे। इस प्रकार अनेक लोग और भी भ्रान्ति लगे और कैथोलिक धर्म का काफी पतन हो गया। इस प्रकार के धर्म व धर्म उपासकों व प्रचारकों का विरोध प्रारम्भ हो गया। यह विरोध ही धर्म-मुक्त-आन्दोलन के नाम से प्रसिद्ध है। यह आन्दोलन बड़ी सखी भावनाओं को लेकर एक व्यापक संगठित तरीके से किया गया। इसके कारण ही पोप की सत्ता का ह्रास हो गया और गिरजाघर व पादरियों की सत्ता कम हो गई। सुघरे हुए नये धर्म का नाम प्रोटेस्टेन्ट धर्म पड़ा। प्राये चलकर पोप प्रीगोरी ग्यारहवें में कैथोलिक धर्म तथा पोप की सोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने लगे। प्रयत्न किया परन्तु वह अपने प्रयास में पूर्णतया सफल नहीं हो सका।

धर्म-युद्धः—जिस प्रकार मध्यकाल में ईसाई धर्म का प्रसार व प्रचार हुआ उसी प्रकार धर्म के युद्ध साहज द्वारा प्रतिपादित इस्लाम धर्म भी प्रसारित होने का प्रयत्न कर

रहा था। इस्लाम भी संसार के धर्मों में दुर्गति में नहीं था। इसका कारण यह था कि इसके अनुयायियों में धर्म उन्माद न मगन थी। इन लोगों ने इस्लाम को उन्मत्तिक विचार के साथ साथ प्रसारित करने का मकसद न बर्बर प्रयास किया। इस्लाम ईसाइयों के प्रति स्थानों तक भी पहुँच गया और बाग़दाद में मकर बुग में इस्लाम ईसाई धर्म के लिए गारा बन गया। ईसाइयों के प्रति स्थान जेरुसलेम तक मुसलमानों का अधिपत्य हो गया। स्वभावतः ईसाइयों ने अपने प्रति स्थान को मुसलमानों से। कराने के भरपूर प्रयत्न किये। पोर न होनी रोमन सम्राट इन प्रचार को रोकना न थे। अतः उन्हें निरन्तर युद्ध करने पड़े। वे युद्ध ही धर्म-युद्ध के नाम से जाने जाते।

इन युद्धों के कई कारण थे। सन् १०७० ई० में सान्जुक तुर्कों ने तनवार बाद पर जेरुसलेम पर अपना अधिकार जमा लिया। तीर्थयात्रा पर जाने वाले ईसा के साथ मुसलमान भाँति भाँति के अत्याचार करने थे। सेंट पीटर ने ईसाइयों का यह उन अमानवीय अत्याचारों की ओर धाँसट किया जो मुसलमानों द्वारा किये जाते थे ईसाई तथा मुसलमान दोनों ही धार्मिक श्रेष्ठ में असहिष्णु थे। इधर पोर भी अपने प्रभु तथा अपनी शक्ति को बनाये रखने के लिए ईसाइयों को मुसलमानों के विरुद्ध मड़िया था। पोर को यह भी विश्वास था कि यदि मुसलमान हरा दिये गये तो पूर्व में भी उसका प्रभाव फैल जावेगा। इसके अतिरिक्त जैसा कि कहा जा चुका है इस्लाम का दुर्गति। प्रसारित होना ईसाइयों के लिए संकट बन गया था।

इस प्रकार के धर्मयुद्ध चार हुए। पहला युद्ध सन् १०९६ ई० से लेकर १०९९ ई० तक चला जिसमें अनेक निहत्थे ईसाई मारे गये किन्तु सामन्तों की सहायता से सन् १०९९ ई० में जेरुसलेम पर ईसाइयों का अधिकार हो गया। सन् ११८७ ई० में दूसरे धर्म-युद्ध के फलस्वरूप जेरुसलेम पुनः मुसलमानों के हाथों में चला गया। तीसरे धर्म युद्ध में फ्रांस तथा इंग्लैण्ड के शासकों ने भी भाग लिया था। दोनों देशों की संयुक्त सेना ने साइप्रस पर अधिकार जमा लिया था। फ्रांस और इंग्लैण्ड में आपसी सम्बन्ध बिगड़ जाने से इस दिशा में आगे नहीं बढ़ा गया और सन्धि के फलस्वरूप ईसाई जेरुसलेम आने जाने लगे। अन्तिम धर्मयुद्ध सन् १२०२ ई० से सन् १२०४ ई० तक होता रहा किन्तु कोई विशेष परिणाम नहीं निकला। धर्मयुद्धों से कोई उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। जेरुसलेम पर मुसलमानों का ज्यों का त्यों अधिकार बना रहा किन्तु मुसलमान योरोप में और आगे नहीं बढ़ सके।

इसके अतिरिक्त धर्म युद्धों का सबसे बड़ा परिणाम तो यह हुआ कि पूर्व व पश्चिम में सम्पर्क बढ गया। नये नये व्यापारिक मार्ग खोज कर निकाले जाने लगे जिससे व्यापार खूब बढ़ने लगा। योरोप में संगठित होकर राष्ट्रीय जावना जागृत हुई और योरोप वाले अब वीर तथा मोढ़ा बन गये। प्रसिद्ध इतिहासकार डेवेलियन का कहना है कि "योरोप के राष्ट्रों तथा जातियों ने इन धर्म युद्धों के रूप में पूर्व की ओर बढ़ने की उत्कट अभिलाषा प्रकट की। इन युद्धों के परिणाम, स्वरूप योरोप को न जेरुसलेम मिल सका और न

ईसाईयों के दोनों सम्प्रदाय एक हो सके। 'इनके स्थान पर योरोप वास्तियों ने पूर्वी देशों से कला कोशल तथा विज्ञान की बहुत सी बातें सीखीं।'

जर्मन राज्यः—मध्यकालीन योरोप की तीसरी विशेषता अर्ध-सभ्य जर्मन जातियों का योरोप भर में प्रसारित हो जाना है। चौथी शताब्दी के प्रथम चरण में गॉल नामक एक जर्मन जाति ने इटली पर एक भयंकर आक्रमण किया। इसका परिणाम घातक सिद्ध हुआ और रोमन सेना युद्ध में पराजित हुई। शनः शनः ये जर्मन जातियाँ रोमन साम्राज्य के सम्पूर्ण पश्चिमी भाग की मास्तिक बन बैठीं। इन जर्मन जातियों में मुख्य चार जातियाँ थी—पूर्वी गोथ, पश्चिमी गोथ, फ्रैंक तथा वेंडाल। इनमें पूर्वी गोथ इटली के शासक बने, पश्चिमी गोथ स्पेन के शासक बने और फ्रैंक जाति ने फ्रांस में राज्य स्थापित किया। वेंडाल जाति ने योरोप के बाहुर अपना साम्राज्य स्थापित किया।

इन चार जर्मन जातियों में सबसे अधिक योग्य फ्रैंक थे। इन्होंने वर्तमान फ्रांस, ब्रिटिश तथा पश्चिमी जर्मनी पर अपना अधिकार कर लिया। फ्रैंक जाति में ही विश्व-इतिहास प्रसिद्ध चार्ल्स महान अथवा चार्ल्समैन उत्पन्न हुआ था। यह एक महान वीर योद्धा था जिसने पचास से अधिक युद्धों में विजय प्राप्त की थी। शासन प्रबन्ध व संगठित शक्ति में यह शासक अद्वितीय था। यह विज्ञान तथा कला प्रेमी भी था। स्पेन तथा इंग्लैण्ड को छोड़कर लगभग समस्त पश्चिमी योरोप पर उसने अपना अधिकार जमा लिया था। एक प्रकार से उसने प्राचीन रोमन साम्राज्य की पुनर्स्थापना की थी। मरने पचास वर्ष के शासन काल में उसने कला, विद्या व शिष्टा की उन्नति का पूरा पूरा प्रयत्न किया था। उसके उत्तराधिकारी वीर नहीं थे, मरतः उसका महान साम्राज्य उसकी मृत्यु के उपरान्त छिन्न भिन्न हो गया। फिर भी एक हजार वर्ष तक यह पवित्र रोमन साम्राज्य किसी न किसी रूप में बसता ही रहा और अन्त में महान् नेपोलियन ने सन् १८०६ ई० में इस नाम मात्र के साम्राज्य को समाप्त कर दिया था।

मध्यकालीन योरोपीय सभ्यता

समाज—मध्यकाल में योरोप में सामन्तवाद फैल चुका था मरतः समाज भी सामन्तवादी प्रथा पर ही आधारित था। सबसे निम्न वर्ग कृषकों अथवा मजदूरों का होता था। इन्हें अपने गुजारे के लिए सामन्तों की दया पर रहना पड़ता था। मरतः रक्षा के लिए भी इन्हें किसी शक्तिशाली सामन्त की आधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी। सेना के लिए सामन्त से ही भूमि ली जाती थी जिस पर कृषकों का स्वामित्व नहीं होता था। यह सामन्तवादी समाज की रूप रेखा थी। ऐसे समाज में हम निम्न वर्ग की मरतः कृषकों व धर्मिकों की दया मरतः नहीं थी। दायों की दया और भी दुर्लभ थी। सामन्त स्वयं बड़े आनन्द से विलासमय जीवन व्यतीत करते थे। यद्यपि यह मरतः मरतः सुख था तथापि इस काल में ईसाई धर्माधिकारियों ने शिष्टा और समाज का प्रसार शुरू रखा।

मध्यकालीन योरोप में सामन्तवाद की विशेषताओं का वर्णन कीजिये ।

2. Describe the salient features of Medieval European civilization.

मध्यकालीन यूरोपीय सभ्यता की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिये ।

3. Write down the position of Medieval church.

मध्यकालीन ईसाई धर्म की स्थिति पर प्रकाश डालिए ।

y in

“Salient features of Indus valley and
vedic civilizations”

सिन्धु घाटी की सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता की विशेषताएँ

(१) प्रस्तावना (२) सिन्धु घाटी की सभ्यता तथा उसकी विशेषताएँ
(३) वैदिक सभ्यता तथा उसकी महत्ता (४) उपसंहार ।

प्रस्तावना:—प्रागुनिक युग खोज का युग है। मनुष्य विस्तार नई जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। उसे वर्तमान स्थिति से सन्तुष्ट नहीं होता है। भ्रमः वह भूत और भविष्य की जानकारी में तत्वीन रहता है। नये नये आविष्कार, नई नई खोजें तथा नये नये सिद्धान्त उसके रोचक विषय हैं। उसे इस बात की जानकारी का बौद्धिमान रहता है कि उसके पुरखे कौन थे, कहाँ से आये तथा कैसा जीवन यापन करते थे? आज तो यह सब अनुसन्धान बड़े वैज्ञानिक तरीके से होने लगे हैं। इसी क्रम के अन्तर्गत सिन्धु घाटी की खुदाई कर जो एक नई सभ्यता का पता लगाया गया, उसका अध्ययन बड़ा रोचक है।

हमारे भारत का प्राचीनतम इतिहास उपर्युक्त जानकारी के अनुसार वैदिक काल अर्थात् भार्यों के आगमन से प्रारम्भ होता था। इससे पहले की हमें कोई जानकारी नहीं थी। सन् १९२२ ई० की खुदाई के बाद मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में इस प्रकार के अवशेष मिले जो मेसोपोटेमिया, ग्रीस तथा मिस्र की सभ्यता से समता रखते थे। मिस्र प्रकार मात्र से लगभग पांच हजार वर्ष पूर्व नील, दजला तथा फरात नदियों के किनारे उच्चतम संस्कृति फली फूली, ठीक उसी प्रकार सिन्धु नदी के किनारे भी एक बहुत उच्चकोटि की संस्कृति फली फूली थी।

प्रागुनिक भारतीय संस्कृति जानियों और युगों की सामूहिक देन है। इस संस्कृति का निर्माण और विकास विविध जातियों के योग से हुआ है। भारत में विभिन्न जातियाँ व शक्तियाँ परस्पर विरोध कर एक हो गईं और इस प्रकार अनेक विरोधी दलों की विशेषताओं ने मिलकर संस्कृति का रूप दिया। सिन्धु घाटी की सभ्यता ने वहाँ तक आने वाली सभ्यताओं को प्रभावित किया, वह बनसाना तो कठिन है, किन्तु इतनी विराट संस्कृति बिना प्रभाव डाले ही सोच हो जाय यह भी साधारणतया मानने जैसी बात नहीं है।

सिन्धु घाटी की सभ्यता के बाद भारत में हमें वैदिक सभ्यता का प्रकार मिलता है। हम भार्यों की सभ्यता की ही वैदिक सभ्यता के नाम से पुकारते हैं क्योंकि

कि धार्यों की सम्मिता के बारे में हमारी जानकारी के मुख्य आधार वेद हैं। भारत की वर्तमान सम्मिता एवं संस्कृति पर सबसे अधिक प्रभाव धार्यों की सम्मिता ही पड़ा है। हम वर्तमान हिन्दु धर्म को कुछ धर्मों में परिवर्तित वैदिक धर्म मान सकते हैं। आज भी वेद हिन्दुओं की पवित्र धार्मिक पुस्तकें हैं। वेदों की संरचना का सबसे प्राचीन ग्रन्थ माना गया है क्योंकि वेद आदिग्रन्थ हैं, इन कारण इनका धार्मिक व ऐतिहासिक क्षेत्रों में ऊँचा महत्व है। हड़प्पा और मोहन-जो-दड़ो के ध्वंसावशेषों से जिस संस्कृति का ज्ञान होता है उससे पूर्व के इतिहास का अभी तक पता नहीं लग सका है, किन्तु इतिहास उसके बाद ऋग्वेद से ही प्रारम्भ होता है। ऋग्वेद इतिहास के लिए काल-निर्णय प्रति आवश्यक हो जाता है। वैदिक-काल निर्णय अब तक कई विद्वानों द्वारा किया गया है, किन्तु प्रत्येक को अपने मन की पुष्टि के लिए अनुमान का सहारा लेना पड़ा है। सब तो यह है कि निश्चित काल-निर्णय इतिहासज्ञ अभी तक कर ही नहीं पाये हैं।

सिन्धु घाटी की सम्मिता तथा उसकी विशेषताएँ:—भारतवर्ष के अतीत का सर्व प्रथम चित्र हमें सिन्धु घाटी की सम्मिता में मिलता है और इसके सख्तहर सिन्ध के मोहन-जो-दड़ो (शकों की राशि) और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा आदि नगरों में ३२५० तथा २६५० ई० पू० की सम्मिता पर प्रकाश डालते हैं। मोहन-जो-दड़ो सिन्ध के सरगाना जिले में तथा हड़प्पा साहोर और मुल्तान के बीच मांडगोमरी जिले में स्थित हैं। सन् १९२१-२२ में श्री दयाराम सहानी तथा श्री भार० डी० बनर्जी ने खुदाई कर अनुसन्धान का कार्य चालू रखा जो दस वर्षों तक चलने के उपरान्त धार्मिक कठिनाइयों के कारण स्थगित कर दिया गया। जिस काल के अवशेष हमें उपलब्ध हुए हैं, उस समय सिन्ध भाज की तरह रेगिस्तान नहीं था अपितु वहाँ घना जंगल था और पानी की प्रचुरता थी। मोहन-जो-दड़ो दृश्य की सतह १० से २० फीट की ऊँचाई तक ढेरों मिट्टी हुई थी। जिस समय इन ढेरों की चोटी से पानी की सतह तक खुदाई की गई तो सात सतह निकली जिससे जाहिर होता है कि वहाँ पर सात बार नगर बसाया गया। आज तो वहाँ केवल मन्नावशेष ही प्राप्त हैं, किसी समय वहाँ पर एक समृद्धशाली और वैभवशाली नगर रहा होगा। नगर निर्माण एवं सुनिश्चित योजनानुसार किया गया था जिसमें चौड़ी समकोण पर एक दूसरे की काठनी हुई पूर्ण से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की जाती हुई सड़कें बनी हुई थी।

हड़प्पा के सख्तहर रावी नदी के तटवर्ती सब सख्तहरों से अधिक विशाल है। मोहन-जो-दड़ो और हड़प्पा से उत्तर कर, चन्द्रदड़ो सिन्ध सम्मिता का तीसरा केन्द्र था। इसके सख्तहर मोहन-जो-दड़ो से ८० मील दक्षिण पूर्व सिंध के नवाबराह जिले में विद्यमान हैं। ईसा से लगभग तीन हजार वर्ष पूर्व सिन्धु नदी जो अब चन्द्रदड़ों से बारह मील पश्चिम में है, नगर में होकर बहती थी। वहाँ से ३० मील दूर बभूविस्तान की सीमा पर रोथेर पर्वतमाला है। इसमें एक दर्रा है, वहाँ होकर सिन्ध के भोग स्थलमाने

से ईरान और अन्य देशों से व्यापार करते थे। थाज भी इस दर्रे का इसी प्रकार प्रयोग होता है। अतः यह स्पष्ट है कि प्राचीन चतुर्दशे अवश्य ही एक प्रसिद्ध वाणिज्य का केन्द्र रहा होगा। -

सिन्ध का बाटा और उसके आसपास का प्रान्त जो अन्त में सिन्धु सम्प्रदाय के प्रभाव में आया एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है। यह एक हजार मील लम्बा और ४०० मील के लगभग चौड़ा है। आज भी सिन्धु सम्प्रदाय के अवशेष राजस्थान व गुजरात में प्राप्त हो रहे हैं। अभी हाल में राजकोट शहर के समीप बाजी घाटी में की गयी खुदाई से सात स्थानों पर हड़प्पा काल के अवशेष मिले हैं। खुदाई के फलस्वरूप सौराष्ट्र क्षेत्र की तीन नदियों के किनारे हड़प्पा एवं प्राचीन काल के अवशेष मिले थे। गुजरात राज्य में अब तक लगभग सौ स्थानों पर हड़प्पा काल के अवशेष मिल चुके हैं। इन अवशेषों में सबसे महत्वपूर्ण हैं हड़प्पाओं का विराट बन्दरगाह जो अहमदाबाद से बाजीस मील की दूरी पर मिला है।

मोहन-जो-दड़ो से प्राप्त अवशेषों के आधार पर यह मान्य किया गया है कि वहाँ अत्यन्त विराट नगर विद्यमान था जिसमें पक्के, सुरक्षित, हवादार मकान काफी संख्या में बनाये गये थे। मकान छोटे व बड़े सभी आकार के थे। बड़े-बड़े प्रासाद जिनकी सामने की लम्बाई ८५ फीट और परकोटे की चौड़ाई ४ से ५ फीट तक थी, पाये गये हैं। ईमारतें पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। कुछ विराट भवन भी थे जिनमें कुछ में ८० फीट चौकोर कमरे स्तम्भों पर आधारित थे। सड़कों पर नालियाँ बनी हुई थी और घरों में कुआँ बादि एकत्रित करने के लिए टोकरियों का प्रयोग होता था।

वहाँ एक विराट सार्वजनिक स्नानागार भी मिला है जो एक प्रभुत्व स्थान था। इसमें एक विराट चौकोर स्नान तो मध्य में बना हुआ था। तथा चारों ओर कमरे व बरामदे आदि बने हुए थे। कुछ में ऊँचा जल का प्रवन्ध भी था। चौकोर स्थानों के बीच एक ३६ फीट लम्बा तथा २३ फीट चौड़ा और ८ फीट गहरा तैरने के लिए तालाब बना हुआ था। इस तालाब में उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थीं। तथा पास के ही कमरे में बने हुए कुएँ से पानी भरना था। एक बड़ी भाँसी के द्वारा गन्दा पानी निकाला जाता था।

मोहन-जो-दड़ो की खुदाई में येँही घोर जो मिले हैं जिसने सिन्ध की मृमि का उपजाऊ होता प्रमाणित होता है। हड़प्पा के लोग फलियाँ, सबूर, निल तथा तरबूज का प्रयोग करते थे। एक मिट्टी के बर्तन पर अनेक रसों में मारियन तथा अन्तर जैसे चित्र भी मिले हैं। इस घाटी के रहने वालों का विशेष खाद्य पदार्थ येँही ही था किन्तु मछली, दूध, फल तथा गाय, सूअर, भेड़ व बाघ का मांस भी प्रयोग में लाते थे। यहाँ के अवशेषों में ओषधियाँ व चस्मियाँ भी मिली हैं। ये लोग साधारण पोषाक धारण करते थे। सूती व ऊनी दोनों प्रकार के कपड़े काम में लाये जाते थे। एक प्रकार का शौल काम में लाया जाता था जो हाथ के नीचे रखा हुआ बाएँ कंधे पर से निकलता था।

बाज पोछे की घोर कधी चिन्ते जाते थे। स्त्री व पुरुष दोनों आभूषणों का प्रयोग करते थे। हार, बाज की बानियाँ, पड़े, करपनी इत्यादि आभूषणों का प्रयोग होता था। धनिक वर्ग सोने और चाँदी का प्रयोग करते थे। और गरीब तबला मिट्टी व हड्डी आदि आभूषण पहनते थे।

गृहस्थी के प्रयोग में मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करने थे—जैसे रसावियाँ, प्याले, मुछही, पड़े आदि पर के बर्तनों पर अनेक प्रकार के पशु, पक्षी, वृक्ष आदि के चित्र बने हुए होते थे। तबले, चाँदी और जंगे के बर्तनों का भी प्रयोग होता था। लोहा काम में नहीं लाया जाता था। मिट्टी की बनी हुई बानियाँ, हड्डी की बनी मुद्रियाँ और कंचे तथा तबले और पत्तियों की बनी हुई कुन्हाड़ी, छेनी, चाकू, मुरारे व पतलजा इत्यादि पाई गई हैं।

हमें इस प्रकार के चिन्ह मिले हैं जिनसे यह मान्य होता है कि बिल, भैंस, भेड़, सूअर, कैंट और हाथी तथा कुत्ते व घोड़े उस समय भी पाये जाते थे। जंगली जानवरों में गैंडा, बन्दर, रोछ, चीता, तरगोर, कुन्वड़दार बिल आदि भी होते थे। इन पशुओं में चित्र हमें तत्कालीन प्राप्त मुहरों तथा सामग्रियों पर मिले हैं।

पत्थर, पीतल तथा ताम्र के हथियारों का प्रयोग होता था। हथियारों का चित्रण होता इस बात का प्रमाण है कि ये लोग लड़ाकू नहीं थे। स्वरक्षा में प्रयोग में लाये जाने वाले हथियार काल, कवच आदि भी मिले हैं। लगभग ५५० मुहरें मिली हैं जो पत्थर व अनेक रंगों के समुद्री पत्थरों व पारे की बनी हुई हैं। इन पर किसी न किसी पशु का चित्र अंकित है। इन चित्रों के पार्श्व में तथा नीचे कुछ लिखा हुआ है जो पढ़ा नहीं जा सका है। चूँकि उनकी लिपि भारतवर्ष में आगे प्रयुक्त होने वाली लिपि से सर्वथा भिन्न है।

कृषि प्रमुख उद्योग था और कला-कौशल के क्षेत्र में बढ़ई, राज, कुम्हार, कुहार, सुनार, औहरी तथा हाथी दाँत का काम करने वाले व पत्थर काटने वाले होते थे। कुछ पत्थर की मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। मुहरों व्यापार के काम में लाई जाती थी। इस समय एशिया के अन्य देशों से भी व्यापार होता था। मुद्रों को जलाया जाता था किन्तु हड़प्पा में एक बड़ा कलिन्तान भी मिला है। मुद्रों की राख कहीं कहीं बर्तनों में रखी जाती थी और वही कहीं हड्डियों को एकत्र कर बर्तनों में डालकर उन्हें गाड़ दिया जाता था।

सिन्धुवासी मानव-देवी के उग्रसक थे। उस समय के मनुष्यों की प्रायः यह धारणा थी कि समस्त रचना में स्त्री-शक्ति का हाथ है। एक नासाग्रहण्टि योगी की सी मूर्ति मिली है, जो चारों ओर पशुओं से घिरी हुई है। ऐसा माना जाता है कि यह पशुपति शिव का प्रतिरूप है। पत्थर, वृक्ष तथा पशुओं की भी पूजा की जाती थी। इससे यह सिद्ध है कि शिव, बाली तथा निग की पूजा धार्यों के भारत में आने से पूर्व भी होती थी। अतः सिन्धु घाटी की सभ्यता तथा हिन्दू धर्म में धर्मिष्ठ सम्बन्ध रहा है।

वैदिक सभ्यता तथा उसकी महत्ता:— भारतीय धर्मों की सम्प्रदाय वैदिक सम्प्रदाय के नाम से जानी जाती है। इस विषय पर विद्वान एक मत नहीं है कि धर्मों का मूल निवास स्थान क्या था? किन्तु अधिकतर धारणा यही की जाती है कि वे मध्य-एशिया के निवासी थे। पश्चिमी विद्वानों का मत है कि अनेक कारणों से धर्म अपने मध्य-एशिया अथवा मध्य योरोप के मूल निवास स्थान से निकलकर पश्चिम तथा दक्षिण और दक्षिण-पूर्व की ओर चल दिये और इस प्रकार संसार के अनेक भागों में फैल गये। सभी पारबाल्य विद्वान ऋषियों को ही वेद के रचयिता मानते हैं। इन्हें श्रुति भी कहा जाता है क्योंकि प्राचीन ऋषियों ने मुनिकर ही परम्परा से इन मंत्रों को ग्रहण किया है। वैदिक काल का कोई प्रामाणिक निर्णय नहीं हो पाया है किन्तु ऋग्वेद ई० पू० १५०० में अवश्य था। सम्भव यह भी है कि उसने बहुत पहले रचा गया हो और सबसे प्राचीन मन्त्र शायद बहुत ही प्राचीन हो। इसके अतिरिक्त इस काल का अध्ययन करते समय हम तीन काल-विभाग स्पष्टतया देख पाते हैं—ऋग्वेदिक काल जो सबसे प्राचीन है; उत्तर वैदिक काल जिसमें ऋग्वेद के दसवें मंडल की रचना हुई और जो मंडल भाग शैली में भिन्न है, वैदिक काल का अन्तिम युग जो ई० पू० प्राचीन या सातवीं शताब्दी या उससे भी पहले का है।

साहित्यिक दृष्टिकोण से वैदिक साहित्य की गणना संसार के सबसे प्राचीन और वृहत् साहित्य में की जाती है। उल्लेख धुनि-साहित्य ही इतना है जिस पर कई वर्षों तक सोच की जा सकती है। यह ज्ञान का भंडार है। अनुसन्ध साहित्य की प्राप्ति का उपरान्त इस साहित्य कोप की महिमा और बढ़ सकती है। इस साहित्य के अध्ययन से संसार की प्राचीनतम संस्कृति का सहज ही ज्ञान हो जाता है। उपरान्त वैदिक साहित्य निम्न भागों में बंटा हुआ है—वैदिक साहित्य, ब्राह्मण तथा धारण्यक, उपनिषद्, वेदों तथा धर्म-साहित्य। वेदों का दूसरा नाम संहिता है। वेद चार हैं—ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। वेदों के अतिरिक्त होने के कारण इनके स्वरूप में भेद माना आवश्यक हो गया था। संहिताओं के पर्याप्त यज्ञ-सम्बन्धी गद्यात्मक साहित्य का निर्माण हुआ और इन साहित्य के विरासत का समय ई० पू० ८०० से ५०० वर्ष पूर्व माना गया है। ब्राह्मण ग्रन्थों में विस्तार से यज्ञ कर्म-व्याख्या का वर्णन है। इन ब्राह्मणों में कुछ भौतिक सामग्री भी प्राप्त होती है। इन साहित्य के अन्त में ही कुछ ऐसा साहित्य है जो बस्ती से दूर घर-घरों पर्याप्त जंगलों में पड़ा जाता था। उपनिषद् साहित्य की वेदान्त भी कहा जाता है क्योंकि वैदिक साहित्य में यह सबसे अन्तिम साहित्य है। उपनिषद् भारतीय संस्कृति के अतीत हैं और संसार के बहुमुख्य आध्यात्मिक धर्म माने जाते हैं। बालान्तर में वैदिक साहित्य की अंतिमताओं की सुनसुनाती बहिन होगी और ही विद्वान इसको समझने में समर्थ हो पाते थे। इनके अत्यन्त धर्म जो वेदों के धर्म तथा विद्वान को स्पष्ट करने के लिए लिखे गये 'वेदों' कह्यते।

ऋग्वेद काल की सम्प्रदाय सबसे प्राचीन है और उत्तर वैदिक काल तक पहुँचते

हुए उगता कमल: तिलम हुमा और उममें धनेक परिवर्तन हुए । श्रृंगेर की स
को गन-गिन्या गहरा भी रहने है क्योंकि उग गमर धार्य गन-गिन्या में तिलम
ये । तदुपरान्त धार्य गरमगी तथा गंगा के मज्य की भूमि में बन गये थे । इन स्वा
नाम गुरुसेत्र वा और उत्तर-वर्द्धिक कामीन गम्यता का विराम यहाँ पर ही हुमा था ।

श्रृंगेर कामीन धार्यों का धर्म बहुत ही नीचा-गारा था । धार्य प्रकृति पूजक
उनके जीवन तथा धार्या का शुद्ध और गच्चा स्वप्न उनके धर्म में स्वरम्य है ।
धर्म में भाइम्बर, कुलगना श्रिवाह तथा दिनारे को कोई स्थान नहीं था । सर
उनके धर्म का प्रमुख धर्म था । ये लोग धर्म-प्रधान मानते थे । देशों में धर्म
आध्यात्मिकता का ही प्रमुख स्थान था तथा धर्म धानों को गौण स्थान था । धार्यों
धर्म उनकी उच्च बौद्धिक चेतना आध्यात्मिक ज्ञान और उनके मानववाद का प्रतीक
उनके धर्म में नर-बलि भयवा पशु-बलि को कोई भी स्थान प्राप्त नहीं था । वे
देवी-देवताओं की पूजा इस कारण से नहीं करते थे कि वे उनसे डरते थे बल्कि वे उन
पूजा श्रद्धा और प्रेम की भावनाओं से मोन-मोन होकर करते थे । वे प्रकृति की वि
भिन्न शक्तियों को देवी-देवताओं के रूप में पूजते थे । देवताओं को प्रसन्न करने के
उपाय थे, एक तो मन्त्रों द्वारा स्तुति करके दूसरा उत्तम पदार्थों की दान दाय
करके । धार्य अपने मृतक को अग्निदेवी की भेंट बढाते थे । उनका विश्वास था
अग्नि उनके पार्थिव शरीर के भिन्न भिन्न तत्त्वों को यथा स्थान पहुँचा देगा ।

धार्य बहुदेव पूजक भी थे किन्तु उनकी यह मान्यता थी कि प्रकृति की
विभिन्न शक्तियों के मूल में वस्तुतः एक प्रधान शक्ति है । इस काल के धार्यों के धर्म
मूर्ति पूजा को कोई भी स्थान नहीं था न देवताओं की पूजा के लिए मन्दिर ही बनवा
जाते थे ।

सामाजिक क्षेत्र में धार्य इस समय तीन वर्गों में बँटे हुए थे—ब्राह्मण, राज
तथा साधारणजन । यह वर्गीकरण कर्म पर आधारित था जन्म पर नहीं । इस प्रकार
व्यवसाय परिवर्तन करने पर स्वाभाविक रूप से जाति भी बदल जाती थी । एक सा
ज्ञान-दान व धन-जालीय विवाह निषिद्ध नहीं थे और न इन पर किसी प्रकार के भ्रंश
थे । बाद में विजित अनाथ जातियों के धार्य धर्म वर्गीकरण करने पर समाज के चौथे वर्ग
धर्मात् रुद्धों का जन्म हुआ । रुद्धों का मुख्य कर्तव्य अन्य वर्गों की सेवा तथा शारीरिक
श्रम के कार्य करना था ।

धार्यों का पारिवारिक गठन पितृ-सत्तात्मक आधार पर था और समाज की इकाई
परिवार ही था । परिवार में पति-पत्नी, उनके बच्चे तथा भाई-बहिन के अतिरिक्त अन्य
कुटुम्बी भी रहते थे । संयुक्त-परिवार प्रथा का प्रचलन था । परिवार में सब लोग
मिल जुलकर रहते थे । परिवार का मुखिया बयोवृद्ध पिता ही होता था जो सब सदस्यों
के हित और सुख-सुविधा का पूरा ध्यान रखता था । धन्यायु में विवाह नहीं होते थे ।
कन्या का विवाह बर्षाप रिज की इच्छानुसार ही होता था परन्तु घर और कन्या की

स्वेच्छा से विवाह होने के प्रमाण भी मिले हैं। समाज में स्त्रियों का स्थान बहुत ऊँचा था और उनका सम्मान होता था। स्त्रियाँ शिक्षा होती थीं। अनेक विदुषी स्त्रियाँ पुरुषों के साथ शास्त्रार्थ भी करती थीं। विश्वकर्मा, घोषा, भपाला आदि अनेक विदुषी महिलाओं के उल्लेख मिलते हैं। वे घर की स्वामिनी होती थी और अपने पति के साथ यज्ञ तथा अनेक धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थीं। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही स्वर्ण के आभूषण धारण करते थे। साधारणतया स्त्री व पुरुष तीन वर्ग धारण करते थे— एक कमर से नीचे, एक कमर से ऊपर और एक कन्धे पर चादर की तरह। गेहूँ, जौ, ज्वार, दूध, दही, घी, शाक, फल इत्यादि उनके साधारण भोजन थे। मांस का भी प्रयोग होता था परन्तु मुराणान मन्थी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। यज्ञ के अवसर पर सोमरस का पान किया जाता था। रथों की दौड़ और खूत बीड़ा इनके मनोरंजन के मुख्य साधन थे। पशुपालन, कृषि तथा अनेक प्रकार के उद्योग-धन्धे आदों के मुख्य व्यवसाय थे। आर्यों के आदिम जीवन में ग्राम का बड़ा महत्व था। वे ग्राम जीवन को जहाँ कि उन्हें शुद्ध वायु और प्रकृति का सुख-विलासण उपलब्ध हो, पसन्द करते थे। अभी बड़े बड़े नगरों का निर्माण नहीं हुआ था।

राजनैतिक क्षेत्र में अधिवांश राज्य राजतन्त्रात्मक ही थे। राजा की मृत्यु पर परबाज उसका जेष्ठ पुत्र ही सिंहासन का भविकारी होता था। कहीं कहीं प्रजा भी राजा को चुनती थी। ग्राम का शासन ग्रामणी के पास होता था जो ग्राम का मुखिया होता था। ग्राम लोग अनेक वर्गों में बँटि हुए थे जो 'जन' कहलाते थे। प्रत्येक 'जन' का अधिपति राजा कहलाता था। इस समय पंचाश में पुरु, तुर्वशु, यदु, द्रुह्य तथा अनु नामक पाँच जन बने हुए थे। राजतन्त्रात्मक होते हुए भी इन राज्यों के शासन में प्रजा को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। आर्यों में प्रजातन्त्र शासन की परंपरायें बहुत प्राचीन थीं और इनके लिए अनेक लोकप्रिय संस्थाएँ थीं। इनमें से प्रमुख संस्थाएँ सभा और समिति नामक दो परिवर्धें थीं। शान्तिवन में राजा अपनी प्रजा के मुख और समृद्धि बढ़ाने के लिए अनेक प्रजा हिंसारी कार्य करता था। न्याय का अन्तिम स्थान भी उसका दरबार ही था। युद्ध के समय अपनी प्रजा की रक्षा के लिए वह सेना का नेतृत्व करते युद्ध से लड़ता था। राजा के अन्य सलाहकारों में मंत्री-परिषद्, पुरोहित जिसका मुख्य मंत्री होता था, राज्य परिवार के सदस्य तथा अन्य योग्य व्यक्तियों की गणना भी जाती थी। सेना का अध्यक्ष सेनानी भगवा सेनानायक होता था। राजा की धर्म का मुख्य साधन भूमि-कर था।

उत्तर वैदिक काल में धार्मिक धारणायों का परिष्कार ब्य दृष्टिगोचर होता है। घर देरजायों का महत्व कम होता नजर आता है। कुछ नये देवता जैसे शिव, विष्णु आदि उच्च स्थान ले रहे थे। वैदिक क्रियाओं तथा समारोहों ने धरती सरलता गंरा दी थी। दम बढित हो गये थे। पुनर्वन्ध के सिद्धान्त का विस्मृत इसी युग में हुआ। इसी युग में बंदाधुर्ण औरत अजीत करने की चारा का जन्म हुआ। ऋग्वेद के समय धर्म थे।

उत्तर वैदिक साहित्य में प्रथम बार हमें नगरों का उल्लेख मिलता है। इस शक्तिशाली राज्य स्थापित हो गये थे। राजा की निरंकुश स्थिति सुदृढ़ हो गई थी। अनेक प्रकार के कर वसूल करने लगा था शासन-व्यवस्था का रूप भी विस्तृत तथा जटिल होना जा रहा था। अनेक राज्यानिवासी राजा के चारों ओर घिरे रहते थे। यहीं गणतन्त्र भी विकसित हो रहा था।

उत्तर वैदिक काल में वेशमूषा तथा खान-पान में विशेष अन्तर नहीं था। यज्ञ, यज्ञ-सुरक्षण व मांस भक्षण बुरी निपाह से देखे जाने लगे थे। नारियों की दशा भी घोर थी। गिरती जा रही थी। वैवाहिक नियम भी कठोर हो गये थे। बहुविवाह प्रचलित होने लगे थे और दहेज भी चालू हो गया था। दृष्टि ही आर्थिक-व्यवस्था का मूलाधार थी। काल में विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में काफी उन्नति करली गई थी।

उपसंहार:—इस प्रकार प्राचीन भारत की दो महानतम सभ्यताओं का अवलोकन किया। सिन्धु घाटी की सभ्यता साधारण ईसा से २००० से १००० वर्ष पूर्व सम्पत्ता हुई। चूँकि खुदाई से ऐसा ही कुछ प्रतीत होता है। थी पंचानन का कथन है कि इस सभ्यता के मानने वाले वैदिक साहित्य से जिन्हे साहित्य, वैदिक, व्यास आदि का पर्याप्त ज्ञान था। पं० जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक 'विश्व इतिहास भूतक' में सर जॉन मॉर्गन के कथन को लिखा है—“मोहन-जो-दड़ो और हड़प्पा इन जगहों में एक चीज तो साफ़ तौर पर जाहिर होती है और जिसके बारे में कोई संशय नहीं हो सकता है। वह यह है कि इन दोनों जगहों में जो सभ्यता हमारे सामने आई वह कोई इण्डो-सभ्यता नहीं है बल्कि ऐसी है जो उस समय भी युरोप की पुरानी पड़ थी, हिन्दुस्तान की जमीन पर मजबूत हो चुकी थी, व उसके पीछे भारतीय का कई हज़ार वर्ष पुराना वारतामा था। इन तरह सब से मानना पड़ेगा कि ईरान, मेसोपोटेमिया व मित्र की तरह हिन्दुस्तान उन सब प्रमुख देशों में से एक है जहाँ पर सभ्यता का भारत और विशाल हुआ था।” इसमें कोई सन्देह नहीं कि सैन्धव-संस्कृति की शोख के बाद भारत का संसार के प्राचीन सभ्य देशों में एक महत्त्वपूर्ण स्थान हो गया है।

वैदिक-संस्कृति प्रमुखतया भारतीय संस्कृति ही है। भारतीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का स्वयं वैदिक सभ्यता में पाया जा सकता है। भारतीयों में धार्मिक-विचार, कर्म, सामाजिक संरचना, वर्ण-व्यवस्था, राजा, वेद-भूत, बड़ी तक कि लगभग सभी चीजें वैदिक-सभ्यता की सृष्टि हैं। धर्म भी देवी का संचालन है। देशों को भारत के प्रत्येक क्षेत्र में हिन्दुओं का वैदिक धर्मिक रूप बनाया गया है। भारत के अधिकांश हिन्दु धर्म के धर्म बहने में सर्व का अनुसरण करते हैं। कुछ जात-परिवर्तनों के साथ ही सभ्यता की संरचना का जो इकारे देश में चली जा रही है। अगर वैदिक धर्म का भारतीय संस्कृति के इतिहास में उल्लेख स्पष्ट है। इन धर्म की सबसे महत्त्वपूर्ण दो बातें निम्न हैं। वेद और पुस्तक के विज्ञान तथा वर्ण-व्यवस्था के विज्ञान का धर्म-धर्म विज्ञान का धर्म है ही हुआ। इस संस्कृति के दो अगर-वैदिक धर्म की दो अनुवर्तनी हैं।

अध्याय सार

(१) सिन्धु घाटी की सभ्यता से यह स्पष्ट होगया है कि आर्यों के आगमन के पूर्व भी भारत में उच्चकोटि की सभ्यता थी ।

(२) उस काल में नगर-निर्माण एक निश्चित योजना के अनुसार किया गया था ।

(३) इस संस्कृति के मानव को लिखना आता था किन्तु वह लिखावट अभी पढ़ी नहीं जा सकी है ।

(४) सिन्धु प्रदेश की सामाजिक, धार्मिक, धार्मिक, कलात्मक तथा राजनैतिक चलावा हमें उपलब्ध भग्नावशेषों की अध्ययना से पर्याप्त ज्ञान प्राप्त होता है ।

(५) बाह्य आक्रमण, सिन्धु नदी की बाढ़ अथवा भूचाल आदि ने इस सभ्यता को नष्ट कर दिया ।

(६) यह संस्कृति मेसोपोटेमिया आदि देशों की संस्कृति से संबंधित थी ।

(७) वैदिक संस्कृति अथवा आर्य-संस्कृति ही भारतीय संस्कृति है ।

(८) वैदिक संस्कृति की जानकारी का स्रोत वैदिक साहित्य है—जो विद्याल है, मूल्य व महत्त्व है तथा संसार का आदि ग्रन्थ है ।

(९) वैदिक काल का निर्णय ठीक प्रकार नहीं हो पाया है—किन्तु लगभग १५०० ई० पू० में वेद विद्यमान थे ।

(१०) वैदिक संस्कृति धर्म पर आधारित है और वैदिक धर्म सरल सादा धर्म है । आर्य प्रकृति पूजक थे ।

(११) समाज तीन वर्गों में बँटा हुआ था और पारिवारिक गठन विधु-सन्तारमक आधार पर था ।

(१२) आर्यों में अविनाश राज्य राजतन्त्रात्मक थे जिनमें प्रजा को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था ।

(१३) भारतीय जीवन के प्रत्येक धंग का स्रोत वैदिक सभ्यता में पाया जा सकता है ।

(१४) उत्तर वैदिक साहित्य अत्यन्त विद्याल है ।

(१५) इस काल में धार्मिक धारणाओं में परिवर्तन हो गया—मोक्ष, पुनर्जन्म तथा कर्मवाद के सिद्धान्त था गये और बर्ण-व्यवस्था परम्परागत रूप धारण करने लगी ।

अध्यासार्थ प्रश्न

1. What do you understand by Indus valley civilization ? Describe briefly its characteristics—

सिन्धु-घाटी सभ्यता से आप क्या समझते हैं ? उस सभ्यता की विशेषताओं का सूक्ष्म रूप से वर्णन कीजिये ।

2. Give an account of Indus civilization under the

following points (a) Society (b) Religion (c) Administration.

सिन्धु-वादी सभ्यता का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के आधार पर कीजिए—
(क) समाज (ख) धर्म (ग) कला और साहित्य

3. What do you know about Aryan civilization in the Vedic age? Give an account of the social, political and economic condition of the Aryans.

वैदिक काल की सभ्यता के बारे में क्या जानते हैं? कालों के सामाजिक तथा आर्थिक गण्डनों का वर्णन लिखिए।

4. Discuss the aspects of Aryan culture of the Vedic period.

उत्तर वैदिक युग में कालों की सभ्यता का विशेषतात्मक ढंग से वर्णन कीजिए।

5. Compare the culture of the Rigvedic period with the culture of the Indus valley and point out the contribution of these two to the Indian culture.

ऋग्वेदिक तथा सिन्धु-वादी सभ्यता की तुलना कीजिए और यह बतलाइये कि दोनों की भारतीय संस्कृति को क्या देन है?

अध्याय ५

Buddhism and Jainism

बौद्ध धर्म व जैन धर्म

(१) प्रत्यावना (२) बौद्ध-मूलोत्तरी भारत की राजनैतिक व्यवस्था (३) ज्ञानप्रण धर्म के धर्म काण्ड की प्रतिक्रिया (४) महावीर और बुद्ध (५) जैन धर्म व बौद्ध धर्म की तुलना (६) बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के कारण (७) बौद्ध धर्म व जैन धर्म की देन ।

प्रस्तावना:—बौद्ध धर्म संसार के महान धर्मों में से एक है। इसके अनुयायियों की संख्या संसार के लगभग हर एक देश में बढ़ते जा रही है। भगवान् बौद्ध धर्म संसार का प्रथम गुरु हैं। उनके द्वारा प्रसारित एक धर्म तथा अधिकांश जगत् की दृष्टि में वे भी बौद्ध धर्म का महान् और स्थान संसार के अन्य धर्मों से अधिक ऊँचा है। वह इनके मानवोन्मोहोत्तर नृपति विज्ञान और आदर्श शिक्षाएँ हैं। इन धर्म का प्रसारण सत्य, अहिंसा प्रेम और नैतिक है। भारत को इन आदर्श धर्मों को जगत् देने का श्रेष्ठ ज्ञात है।

[illegible][illegible]

१९९९ ई. में एक ही साल में बार बार चुनाव होने के बाद, राज, बाबा

मगध व कौशल । इनमें मगध अत्यधिक शक्तिशाली था मगध के दो प्रसिद्ध राजा धर्मार्थ विम्बसार व अजात शत्रु का इतिहास ही मगध का इतिहास है । विम्बसार शासन कठोर था जिसमें दया के लिये कोई स्थान नहीं था । जैन लोगों का कहना है विम्बसार जैन धर्म की मानता था । उनका कहना है कि वह समस्त परिवार तथा भक्तों के साथ महावीर स्वामी से भी मिला था और जैन धर्म का अनुगामी बन गया था । प्रकाश बौद्ध लोगों का कहना है कि वह मगवान बुद्ध से अपनी राजधानी राजगृह में मिला था और बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था ।

अजात शत्रु ने अपने पिता विम्बसार का मन्त्र ५५१ ई० पू० में कर दिया बौद्ध ग्रंथ 'जिनय' से हमें इसके काले कारनामों का विवरण मिलता है । अजात शत्रु अपनी शक्ति को उत्तरोत्तर बढ़ाया । उसका महान प्रतिद्वन्दी केवल प्रवर्ति का शासक चण्ड प्रयोत्त ही था । अजात शत्रु ने महावीर स्वामी से भेंट की थी और जैन धर्म की प्रशंसा की थी । वह कब बौद्ध हो गया इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है :

इस प्रकार हम देखते हैं कि महारजा बुद्ध व महावीर स्वामी के समय में उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे गणराज्य विद्यमान थे जिनमें आधुनिक प्रजातन्त्र के अनेक तत्व विद्यमान थे । गणराज्यों में कुछ चुने हुए व्यक्ति ही राज्य करते थे फिर भी बहुमत को मान्यता थी । स्वतन्त्र राज्य भी उन्नतिशील थे । मगध राज्य का उत्पान हो रहा था ।

ब्राह्मण धर्म के कर्म काण्ड की प्रतिक्रिया:—बौद्ध धर्म की स्थापना से पूर्व हमें यह जान लेना आवश्यक है कि इस समय ब्राह्मण धर्म की कंती दरा थी । बौद्ध धर्म के सूत्रपात से ठीक पूर्व हिन्दु वैदिक धर्म में, जिसे कि ब्राह्मण धर्म भी कहते हैं अनेक दोष उत्पन्न हो गये थे । वैदिक धर्म की सरलता और आइम्बरहीनता का नहीं पता नहीं था । जाति बन्धन भी बहुत कठोर हो गये थे । अब जातियों के कर्म से नहीं बल्कि जन्म से मानी जाती थी । जातियों में पारस्परिक विवाह तथा खान पान भी बन्द हो गया था । जाति बन्धन भी बहुत कठोर हो गये थे । अब जातियों के कर्म से नहीं बल्कि जन्म से ही मानी जाती है । जातियों में पारस्परिक विवाह तथा खानपान भी बन्द हो गया था । दूतों से घृणा की जाती थी । तथा उन्हें असह्य माना जाता था । धर्म भी अपने को उच्च समझते थे । ऐसे भी प्रमाण मिले हैं कि समाज में ब्राह्मणों के प्रभुत्व के कारण धर्म उनसे दूरे रहते थे । जैन और बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव ब्राह्मणों के प्रभाव के प्रति विरोध स्वरूप ही हुआ । इस समय का हिन्दु धर्म काण्ड तथा आश्रमों से पूर्ण हो गया था । यज्ञ तथा बलि की ही धर्म का सर्वस्व माना जाता था । धर्म से अनेक प्रकार की जटिलताओं ने भी भर कर दिया था । धर्म पर ब्राह्मणों का एकाधिकार हो गया था । धर्म के इन दोषों के अन्तस्कार यह आवश्यक ही हो गया था कि कोई सुधारक धर्म का एक ब्राह्मणों से मुक्त करके उसे नया जीवन प्रदान करे । इसने जैन और बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ । अनेक विद्वानों का मत है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म कोई नये धर्म नहीं थे । डा० ईश्वरी-प्रसाद का कथन है, "जैन धर्म बौद्ध धर्म भारतीय धर्मशास्त्र में कोई नवीन पक्ष के रूप

में प्रकट नहीं हुए बरन उपर्युक्त भिन्न भिन्नियों में से ही दो वर्ग थे, यद्यपि प्रभाव दूनों की अपेक्षा विरोध महत्वपूर्ण तथा स्थायी हुआ था।" जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक महावीर स्वामी थे। वे जैनियों के २४ वें और अन्तिम तीर्थंकर थे। वे गौतम बुद्ध के समकालीन थे। इन्होंने सत्य ग्रहिता और सद्व्यवहार की शिक्षा दी। जैन महावंश-मियों के अनुसार उनके धर्म का प्रारम्भ बौद्धकाल में महावीर स्वामी द्वारा नहीं हुआ था। उन लोगों के विचार में मूर्ख के समान उनका धर्म भी घनादि है। महावीर स्वामी के कै प्रादुर्भाव से २५० वर्ष पूर्व तीर्थंकर पार्वण का समय है। तीर्थंकर पार्वणाथ के अनुयायी बौद्धकाल की धार्मिक सुधारणा में विद्यमान थे। पार्वणाथ के अनुसार जैन भिक्षु के लिये चार व्रत लेना आवश्यक है। (१) मैं जीवित प्राणियों की हिंसा नहीं करूँगा (२) मैं सदा सत्य भाषण करूँगा (३) मैं चोरी नहीं करूँगा (४) मैं कोई सम्पत्ति नहीं रखूँगा। पार्वण द्वारा प्रतिपादित इन चार व्रतों के साथ महावीर ने एक व्रत और बढ़ा दिया और वह था—मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा।

महावीर का जन्म का नाम वर्षपान था और बज्जिराज्य-संघ के अन्तर्गत शातुक गण में राजा सिद्धार्थ तथा रानी विशवा के ये पुत्र थे। यद्यपि महावीर का प्रारम्भिक जीवन साधारण गृहस्थ के समान व्यतीत हुआ, पर उनकी प्रकृति सांसारिक जीवन की ओर नहीं थी। वह 'प्रेममार्ग' छोड़कर 'श्रेय' मार्ग की ओर जाना चाहता था।

तीस वर्ष की आयु में पिता की मृत्यु के अनन्तर उन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग कर भिक्षु बनना निश्चिन किया। उन्होंने भिक्षु बनने समय जो वस्त्र पहने थे वे तेरह मास बाद विलकुल जर्जरित हो गये और फिर उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किया। तीस वर्षों तक उन्होंने कोराल मण्डप तथा सुदूर पूर्व में धर्म का उपदेश किया और पावा में (पटना) मृत्यु को प्राप्त हुए। यह पटना सम्भवत ४६० ई० पू० की है।

महात्मा बुद्ध का जन्म प्रायुक्त विहार राज्य वसिष्ठ वस्तु नगर में ईसा से ५६३ वर्ष पूर्व हुआ था। इनके पिता शुद्धोदन कपिलवस्तु गणराज्य के राजा थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये बचपन से ही बड़े चिन्तनशील थे। पीड़ित प्राणियों के प्रति इनके हृदय में अगार दया तथा सहानुभूति का सागर सञ्चलित रहा था। पिता ने इनमें परिवर्तन लाने के लिये १८ वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया। दो वर्ष बाद इनके पुत्र भी हुआ। परन्तु इनकी चिन्तनशीलता बढ़ती गई और तीस वर्ष की आयु में रात्रि के गहन अन्धकार में अपने पुत्र और पत्नी को सोता हुआ छोड़कर वे शांति की खोज में चल दिये। यही गौतम का "महाभिनिष्क्रमण" है।

वे स्थान स्थान पर शांति की खोज में घूमते रहे। उन्होंने छः वर्ष तक कठिन तपस्या भी की परन्तु उनका उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ। अतः तपस्या को निरर्थक मानकर भ्रम में सरल जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन बोध गया के समीप एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यानवस्था में बैठे थे। वही उन्हें सत्य का बोध हुआ इसी कारण वे बुद्ध कहलाये। उन्हें जो भी बोध, ज्ञान, सत्य का आभास हुआ था वही बातें उनकी शिक्षाओं

तथा उनमें से भी धात्र शब्द देवी का तात्पर्य है। यही ही उन्हें पता चला कि म
तन्वा तथा धात्रशब्दों की शक्ति ही गुण का मार्ग है। तब, यत्तु तथा कर्म का
निरपेक्ष है।

बोध प्राप्त करने के लिये उन्हें ही प्रथम माने उनमें ब्रह्म के
साक्षात्कार में बोध भिक्षुओं को गुनाये और तदनन्तर माने विचारों का उन्होंने व्यापक
प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया। वैशालीय कर्म में मरणा बुद्ध माने मात्र साक्षात्
मिन्न २ स्थानों में प्रचार करने रहे। अन्तिम कर्म की धात्रु में बुद्धोत्पत्ति नामक स्थान
उनके पवित्र शरीर का अन्त हुआ यही उनका महानिर्वाण था।

गौतम ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। वे साक्षात् को निन्द्य नहीं मानते थे त
किसी अन्य को स्वतः प्रमाण नहीं मानते थे और जीवन-प्रवाह को इसी शरीर के
परिमित नहीं मानते थे। गौतम बुद्ध ने चार धार्य तत्त्व बतलाये—दुःख दुःख 'समुदाय'
दुःख निरोध तथा दुःख निरोधमार्गो मार्ग इन सबके निवृत्ति पाने के निवे बुद्ध ने प्रा
ध्यात्मिक मार्ग का प्रतिपादन किया। यह ध्यात्मिक मार्ग इस प्रकार है—सम्यक दृष्टि
सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रत्यन, सम्यक स्मृति तथा
सम्यक समाधि।

मगधान् बुद्ध ने ध्यानानुकरण न करने का उपदेश दिया तथा स्वयं उचित अनु
पर विचार करने की अनुमति दी।

— जैन धर्म व बौद्ध धर्म की तुलना:—ये दोनों धर्म छद्म व सान्नीय शक्तियों
इसा पूर्व सामान्य धार्मिक तथा अध्यात्मिक चेतना के प्रतिफल थे। उनमें अनेक समान
बानें दृष्टिगोचर होती हैं। दोनों ने वैदिक कर्म बान्ध, जानि भेद तथा ब्राह्मणों की
सामाजिक श्रेष्ठता का विरोध किया और वेदों को अपौरुषेय न मानते हुए ग्रहण पर
बल दिया। दोनों ने ईश्वर के प्रति उदासीनता अपनायी और सत्यास की महत्ता बतलाई
पुनर्जन्म तथा मोक्ष को दोनों मानते थे। इन दोनों ने भी कुछ मिलती जुलती पौरुषिक
कथाओं की सृष्टि की। बौद्ध धर्म की मूलमूल्य है कि जैन धर्म बौद्ध
सम्प्रदायों में भूति के प्रभाव को स्वीकार कर सेवा इस तथ्य का चेतक करता है कि ये
दोनों साम्प्रदाय अन्तर्गत विचारधारा से प्रभावित थे।

इन दोनों धर्मों में अनेक विषमताएं भी हैं। बौद्ध धर्म निर्वाण प्राप्ति के लिये
मध्यम पथ की आवश्यकता बतलाता है। किन्तु जैन धर्म में उपवास, उपवासस्था, तथा
प्राण-त्याग आदि कठिन कर्मों को मोक्ष प्राप्ति का साधन बतलाते हैं जैन धर्मावलम्बी ग्रहण
पर बौद्धों से अधिक बल देते हैं। बौद्ध लोग अनात्मवादी हैं जब कि जैन प्रत्येक जीव में
आत्मा का निवास मानते हैं। बौद्धों का दृष्टिकोण प्रारम्भ से ही नास्तिक्य का जिससे
वे प्रचलित धार्मिक विचारों के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर सके, परन्तु जैन धर्म
का दृष्टिकोण सहिष्णुतापूर्ण था। आचरण में जैन और बौद्ध काफी समान हो गये
जबकि बौद्ध विपरीत ही रहे।

बौद्ध धर्म की उन्नति के कारण:—बौद्ध धर्म का इस देश में विस्तृत प्रसार बड़ी शीघ्रता से हुआ। इसकी इस सफलता के अनेक कारण थे। बौद्ध धर्म के सिद्धान्त सरल थे जो सब साधारण के लिये बोध योग्य थे। उनमें कोई ऐसी बात नहीं थी जो साधारण लोग न समझ पाते। तत्कालीन समाज यज्ञ और पुरोहितों के कुछ भाव से तंग था अतः जब बुद्ध ने वैदिक कर्म बाँड का विरोध करने हुए ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को चुनौती देना प्रारम्भ किया तो अनेक लोग उनके उपदेशों से प्रभावित हुए। बुद्ध का प्रभावशाली व्यक्तित्व था। अनेक गुण होने के कारण बुद्ध के व्यक्तित्व में सुम्भवीय आकर्षण का समवेश हो गया था। बुद्ध ने जाति प्रथा विरोध किया और समानता की भावना पर बल दिया जिसका ब्राह्मणों के प्रतिरिक्त सबने स्वागत किया। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश में लोक भाषा का प्रयोग किया। वे उदाहरणों द्वारा उपदेशों को तथा प्रचार शैली को रोचक बना देने थे। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के लिए संघ-मठानि की व्यवस्था की जिसमें हलका संगठन सकल हुआ। इस धर्म को विम्बमार, मशोक, कज्जक तथा हर्ष जैसे सम्राटों का राज्याश्रय मिला जिससे इसका तीव्र गति से प्रचार हुआ। अन्त में बौद्ध भिक्षुओं के अदम्य उत्साह के फलस्वरूप ही भारत तथा विश्व भर में इस धर्म का प्रचार सफलता से हो सका।

बौद्ध धर्म की देन:—बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख देन कला क्षेत्र में है। मूर्ति कला और चित्रकलाओं का तो उद्भव ही प्रायः बौद्ध धर्म के द्वारा हुआ। ईसा की छठी शताब्दी तक भारत की सबसे उत्तम कला बौद्ध कला ही रही है। चीन, जापान, संजा, बर्मा तथा स्याम और बो दूर का सूय, निब्बन तथा नैपाल की धार्मिक कला सबने बौद्ध कला को सर्वोच्च स्थान है।

साहित्य क्षेत्र में भी बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण देन है। इनका सम्पूर्ण साहित्य प्रचुर और विशाल है। इस धर्म के उदय होने से भारत में एक नवीन दार्शनिक साहित्य का सूत्रन हुआ इनके दार्शनिक मिथ्यान्ती व विचारों का खण्डन करने के लिये अन्य दार्शनिकों जैसे शंकराचार्य आदि ने अपना दर्शन प्रस्तुत किया। बौद्ध धर्म के कारण विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार हुआ। ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म की बहुत ही श्रेष्ठ बातों को ग्रहण कर लिया और अपने धर्म में अनेक सुधार दिये। बौद्ध संघों की स्थापना भगवान् बुद्ध ने की और धार्मिक संघ इनकी अपनी विधि देन है।

अध्याय सार

(१) बौद्ध धर्म संगार के महान धर्मों में से एक है।

(२) बौद्ध-भक्तिक राजनैतिक भारत में जनपद, महाजनपद, गणराज्य तथा बाद के राजतन्त्र विद्यमान थे।

(३) बौद्ध व जैन धर्म की उत्पत्ति ब्राह्मण-धर्म के धर्म बाह्य के प्रतिक्रिया स्वरूप हुई।

- (४) जैन धर्म के प्रवर्णन महावीर स्वामी थे ।
- (५) मुच ईश्वर में शिक्षण नहीं गते थे ।
- (६) बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के, कई विशेष कारण थे जिनमें राजाश्व मनुष्य थे ।
- (७) बौद्ध धर्म की गवने बनी देन वसा के सेन में है ।

अभ्यासार्थ प्रश्न

1. Give the important tenets of Buddhism and Jainism and compare them.

बौद्ध धर्म व जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षणों का वर्णन करते हुए उनकी तुलना कीजिए ।

2. What is the contribution of Buddhism and Jainism to India ?

बौद्ध और जैन धर्म की भारत को क्या देन है ?

भारतीय सभ्यता का स्वर्णयुग

(१) प्रस्तावना (२) शासन प्रणाली (३) सामाजिक व आर्थिक जीवन (४) धार्मिक जीवन (५) साहित्य और विज्ञान (६) कला (७) उपसंहार ।

प्रस्तावना:—प्राचीन भारत की सभ्यता का वैभवकाल वास्तव में चन्द्रगुप्त मौर्य (३२० ई० पू०) से लेकर हर्षवर्धन (६४८ ई०) तक माना जाता है । इस युग को भारत के इतिहास में स्वर्णयुग कह सकते हैं । इसके घनेक कारण हैं । भारतीय जन-जीवन ने इस काल के अन्तर्गत व्यवस्थित रूप धारण किया । मौर्य, कण्व, शुंग, कुषाण, गुप्त तथा वर्धन वंश में बने-बड़े प्रतापी शासक हुए जिन्होंने सुदृढ़ शासन-व्यवस्था स्थापित की व जनता के जीवन को सुखी बनाने में अपना सर्वस्व लगा दिया । बौद्ध, जैन तथा हिन्दू धर्म खूब फले-फूले व प्रचारित हुए । देश-विदेशों में भारतीय धर्म, साहित्य व कला का प्रचार हुआ । भारत में साहित्य, कला, विज्ञान व विद्या की महनी प्रगति हुई । स्थापत्य कला तथा भवन निर्माण में भी स्तूप व मन्दिरों के निर्माण में भी यह काल अग्रगण्य था । संगीत व नृत्य भी खूब फले-फूले थे । इन सब कारणों से यह युग भारत का वैभवशाली युग था । इन सब में भी गुप्तकाल विशेषतया स्वर्णयुग कहलाता है क्योंकि यह काल बुद्ध-समृद्धि की चरम सीमा पर पहुँच गया था । यहाँ हम मौर्य धावि शासकों के काल की सभ्यता की मुख्य विवेचना करते हुए गुप्तकाल पर विशेष प्रकार से करेंगे ।

शासन प्रणाली:—चन्द्रगुप्त मौर्य का इतिहास में बड़ा ऊँचा स्थान है । वह एक महान विजेता था जिसने बड़े साम्राज्य की स्थापना की तथा एक महान शासक था जिसने बाणन्य की सहायता से एक सुसंगठित शासन-प्रणाली का विकास किया । मौर्य शासन का केन्द्र बिन्दु राजा था, अतः हम इस शासन प्रणाली को एकतान्त्रिक की उपमा दे सकते हैं । राजा सर्व शक्तिमान था फिर भी उस पर अनेक प्रकार के वैधानिक, सामाजिक, धार्मिक और कानूनी प्रतिबन्ध लगे हुए थे । उदाहरणार्थ धार्मिक उत्तरदायित्व के स्वरूप उसे प्रजा के सुख-दुःख को अपना सुख-दुःख मानना पड़ता था; सामाजिक तरीके से उसे क्षत्रिय शासक के समस्त कर्तव्य निभाने के लिए बाधित होना पड़ता था । उसे एक मंत्री-परिषद की सलाह से ही राज्य का संचालन करना पड़ता था । चन्द्रगुप्त मौर्य को ही इस बात का धेय है कि उसने हमें एक सुव्यवस्थित शासन प्रणाली प्रदान की । केन्द्रीय शासन मध्यस्थ विभागों में बँटा हुआ था और प्रत्येक विभाग का एक मंत्री होता था । सारे साम्राज्य को कई प्रान्तों में बाँटा गया था ।

स्थानीय शासन दो प्रकार से संचालित था—ग्राम शासन तथा नगर शासन। ग्राम में ग्रामसभा होती थी जिसका प्रमुख ग्रामीक होता था। नगर-शासन के प्रमुखों में पाटलीपुत्र की शासन-व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। इस नगर का शासन तीन वर्गों की नगर-सभा द्वारा होता था और इस सभा ने विभिन्न विभागीय कार्यों का निराकरण ६ कमेटियों में कर दिया था। शासन के तीन प्रमुख विभाग थे—राजस्व, न्यायिक सेना व पुलिस। चन्द्रगुप्त के समय में न्याय के लिए दो प्रकार के न्यायालय थे—एक शोषक अथवा फौजदारी सम्बन्धी तथा धर्मस्थीय अथवा दीवानी सम्बन्धी। चन्द्रगुप्त महान विजेता था अतः यह स्वामाधिक हो या कि वह एक विशाल सेना रखता। इन तीन महान विभागों में बँदी हुई थी—दुर्ग, हथियार निर्माण तथा सैनिक संगठन। चन्द्रगुप्त का शासन बड़ा उच्चस्तरीय माना जाता है। अशोक ने चन्द्रगुप्त की शासन प्रणाली को अपनाते हुए शासन की नीति को धार्मिक व नैतिक सिद्धान्तों पर आधारित किया। उसकी अनेक घोषणाओं में एक यह थी, “मेरे राज्य में सब मनुष्य मेरी सत्ता के समान हैं, जैसाकि मैं चाहता हूँ, कि मेरी सत्ता को इस लाक में सुल और परबोध में परमार्थ की प्राप्ति हो, उसी प्रकार मैं अपनी प्रजा के लिए भी मंगल कामना करता हूँ।” अतः अशोक ने एक धर्म-विभाग की स्थापना की और धर्म-प्रवर्धन नामक अधिकार नियुक्त किये।

मौर्यवंश को समाप्त कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंगवंश की स्थापना की। शुङ्ग-संस्कृति को गुप्तकालीन संस्कृति की जननी कह सकते हैं। पुष्यमित्र ने न केवल मगध की परम्परा को ही बल्कि अगस्त्य राजनीति को अपनाकर राज्य-संगठन का बन दिया। एक विशाल मुख्यस्थिति साम्राज्य की स्थापना की गई। गुप्ताणु बंस के प्रजापति राजा दामिक ने एक मुद्रक व मुख्यस्थिति राज्य की स्थापना की। उसका राज्य सैनिक बल तथा क्षेत्रीय शासन प्रणाली पर आधारित था किन्तु यह संगठन ठोस तथा स्थायी नहीं था।

इसके बाद गुप्त शासक आये। इसकी सबसे बड़ी देन मुख्यस्थिति व मुक्तगति शासन प्रणाली है। बड़े मोर्चों के उत्थान-प्राचीन शासन प्रणाली समाप्त हो गई थी। गुप्तों ने उस प्रणाली को पुनः प्राकृत कर उनमें नवीन गुट देकर प्राण फूँक दिये थे। गुप्त साम्राज्य पराजय विहाय था फिर भी उसका संगठन उभरा बेहतर नहीं हो सका अतः मोर्चों का था। अतः, पाटलीपुत्र तथा उनके आसपास गुप्त शासक सीधे शासन करते थे किन्तु उनके आगे हुए शासकों का अधिकार ही सीमित रह गया था और अत्यन्तक राजा गुप्तों को बाधित कर व उत्थार नियमित रूप से भेज दिया करते थे। गुप्त शासक एकलक्षिक थे। राजा राज्य का स्वामी था तथा अन्तिम सत्ता प्रत्येक के हाथ में निहित थी। उपनिवेशों के उत्थान के आसार पर चुने जाने के। उन्हे दो भागों में वर्गीकृत किया उपनिवेश नहीं मिलता था। मगध की प्रजापति राजा उन्हे उत्थार देने निकलने, अथवा, परमपूजक, परमेश्वर अथवा सैनिक

भरने को धनकृत करता था। वह एक मंत्री परिषद की सहायता से शासन करता था। मंत्री पर भी पैतृक होता था। मंत्रियों के पास विभिन्न विभाग वितरित थे और प्रत्येक विभाग का एक प्रव्यय भी होता था। इन्हे भिन्न भिन्न नामों जैसे ग्रामाध्यक्ष, कुमायमाध्यक्ष, युवराज, आदि से पुकारा जाता था।

अल्पतः विद्याल होने के कारण गुप्त साम्राज्य कई प्रान्तों व प्रदेशों में बँटा हुआ था। ये प्रान्त मुक्ति दायका देश कहलाते थे। प्रान्तों के शासक भौगिक, गोसा, स्थानिक आदि नामों से जाने जाते थे। प्रान्तों को पुनः 'प्रदेश' अथवा 'विषय' में विभाजित किया गया था। 'विषय' समय-समय जिले के समान होता था और इसका अधिकारी विषयपति कहलाता था। नगर का शासन सरकारी मध्यक्षता से एक परिषद द्वारा होता था। गाँवों में प्रबन्ध के लिए ग्राम परिषद होती थी। शासन कई विभागों में बँटा हुआ था। मुख्य विभागों में राजस्व दायका माल के विभाग की गणना होती थी। भूमि नियमित रूप से नापी जानी थी और उसकी विस्तृत जानकारी लिखी जानी थी। भूमि कर को उन्नत कहते थे और यह उपज का छत्र भाग होता था। अन्य करों में उर्पर कर, हिरण्य, चाटमट, प्रवेश आदि मुख्य थे। सरकार के अन्य आय के साधनों में न्यायालय शुल्क, धर्म दण्ड, राजाओं से कर व उपहार-आदि मुख्य थे। सुवर्ण, दीवार आदि सिक्के प्रयोग में लाये जाते थे। कौड़ियाँ भी प्रयोग में लाई जाती थीं।

चार प्रकार के न्यायालय मौजूद थे—गुप्त, थेली, गण तथा राजकीय न्यायालय। प्रथम तीन न्यायालयों की जो रवानगी थे, अपील अन्तिम न्यायालय में होती थी और अन्तिम अपील राजा के पास होती थी। न्याय व्यवस्था उत्तम थी और जनता नियमों का पालन करती थी। दण्ड कठोर नहीं थे और दण्ड की मात्रा अपराध के अनुपात में होती थी। जनता के उपयोग के भी कई कार्य किये गये। सड़कों का निर्माण किया गया; सिंचाई की व्यवस्था की गई तथा चिकित्सालय, औषधालय, विद्यालय और धर्मशाला आदि का निर्माण किया गया। सेना का संगठन भी उत्तम था। हमें दुर्ग, स्कन्धावार, शस्त्रागार तथा चतुर्दिक्षी सेना आदि अनेक उत्कृष्ट मिलते हैं। सेना का प्रधान अधिकारी सान्धि-विग्रहिक कहलाता था और उसके अधीन अनेक बड़े अधिकारी जैसे महा सेनापति, महादेवनायक, बलाधिकृत, भटारवपति आदि होते थे। भौतरी रक्षा के लिए रक्षा-विभाग तथा पुलिस विभाग की अच्छी व्यवस्था थी। इस विभाग में भी कई अधिकारी होते थे। गुप्तचर विभाग भी सक्रिय था। फ्राहान का कहना है कि, "देश में वाञ्छी शान्ति और सुव्यवस्था थी और चोर डाकुओं का जरा भी भय नहीं था।"

हर्ष ने गुप्त शासकों की भक्ति एक सुसंगठित व सुव्यवस्थित शासन प्रणाली स्थापित की थी। उसने गुप्त शासन-व्यवस्था का ही अनुसरण किया केवल अपनी सुविधा-नुकूल हेतु-केर कर लिया। वह भी एकतात्मिक शासक था। अशोक की भाँति उसने

भी शासन को आधारवादी बनाया। सरकारी धार के कई साधन थे, जिनके लिए राजस्व विभाग था। न्याय की व्यवस्था भी सुन्दर थी। हर्ष ने विराट् साम्राज्य की रक्षा के लिए एक बड़ी सेना जिसमें लगभग ६ लाख सैनिक थे, स्थायी रूप से रखी थी। पुलिस तथा रक्षा विभाग भी सुसंगठित था फिर भी शान्ति व सुव्यवस्था गुप्त शासकों की तुलना में कम थी। चीनी यात्री फाह्यान गुप्त काल में निर्भीक होकर देश के एक कोने से दूसरे कोने तक घूमा था जब कि हूँनमार्ग की रास्ते में कई बार लूटा गया था।

सामाजिक व धार्मिक जीवन:—मौर्य कालीन सामाजिक दशा पर मेगस्थनीज और कौटिल्य के ग्रन्थशास्त्र से पूर्ण प्रकाश पड़ता है। कौटिल्य ने लिखा है कि इस समय तक वर्ण-व्यवस्था का पूर्ण विकास हो चुका था और समाज साहस, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र चार जातियों में विभाजित था। मेगस्थनीज के अनुसार समाज सात विभिन्न जातियों में बँटा हुआ था—दार्शनिक, कृषक, गोपालक, कारीगर, सैनिक वर्ग, गुप्तचर निरीक्षक तथा भ्रमात्य। मौर्य कालीन समाज में विवाह संस्था का काफी महत्व था। इसे पारिवारिक जीवन की आधारशिला माना जाता था। कौटिल्य के ग्रन्थशास्त्र में भ्रातृ प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। कौटिल्य ने विवाह-विच्छेद का वर्णन किया है जिससे पता चलता है कि समाज में तलाक की प्रथा भी प्रचलित थी। कौटिल्य ने विधवा विवाह का भी वर्णन किया है। स्त्रियों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था तथा उन्हें आदर की दृष्टि से देखा जाता था। स्त्रियाँ पारिवारिक सम्पत्ति व अधिकारिणी समझी जाती थी। ऊँचे घरों की स्त्रियों में पर्व की प्रथा प्रचलित हो चुकी थी और यह प्रथा धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। स्त्रियों का श्रेष्ठ उत्तम घर ही आ और प्रशिक्षित होने के कारण उनका मानसिक विकास नहीं हो पाता था जिससे उनमें प्रत्यकार बढ़ता जा रहा था। सती प्रथा का इस काल में प्रचलन नहीं हुआ था। समाज में कुछ ऐसी स्त्रियाँ भी थी जो दधन शास्त्र का अध्ययन कर शान्ति के साथ जीवन व्यतीत करती थी। कुछ स्त्रियाँ संगीत, चित्रकला तथा नृत्य कला में निपुणता प्राप्त करती थी। और कुछ सैनिक शिक्षा भी प्राप्त करती थी।

इस काल में जनसाधारण का जीवन सुखी था। मनुष्य ईमानदार और सत्यवादी थे। मनोरंजन के लिए नाचना व गाना होता था। मत्त-मुद्र भी होते थे। घोड़ों तथा बैलों के रथों की दौड़ और नाटक आमोद-प्रमोद के मुख्य साधन थे। इस समय मनुष्य स्वादिष्ट व पुष्टिकर भोजन का प्रयोग करते थे। मुरा का प्रयोग भी होता था किन्तु इन पर राज्य का नियंत्रण था। मौर्यकालीन समाज में दास प्रथा भी प्रचलित थी परन्तु यूनानी लेखकों ने इसका विरोध किया है। अशोक ने अपने शिलालेखों में दासों के साथ प्रज्ज्ञा वर्तव करने की सलाह दी है।

धार्मिक दृष्टि से मौर्यकालीन भारत एक उन्नत व समृद्धिवादी देश था। इस काल में जन साधारण का जीवन काशी विनम्र व सुव्यवस्थित हो गया था। इस काल

में भी कृषि ही भारतीयों का मुख्य उद्योग था। सेती का काम गाँवों तक ही सीमित था और मौर्यकालीन गाँव देश की उन्नति व समृद्धि के सूचक थे। बौद्धि ने किसानों पर लगाए जाने वाले करों का वर्णन करते हुए लिखा है कि सामान्यतया ये कर अधिक नहीं थे परन्तु युद्ध और प्रचल के समय फसलों पर कर बढ़ाया जा सकता था। किसानों को कभी कभी बेगार भी करनी पड़नी थी। इस काल में उद्योग-धर्मों का अद्भुत विकास हुआ था। वस्त्र उत्पादन देश का मुख्य उद्योग था। मयुरा, काशी, वस्त्र और बंग वस्त्र उद्योग के मुख्य केन्द्र माने जाने थे। देश में सोने, चाँदी, हाथीदाँत और अन्य कीमती वस्तुओं से सम्बन्धित अन्य उद्योग भी प्रचलित थे। उद्योग धर्मों के विकास से देश के व्यापार को भी प्रोत्साहन मिला। उस समय भारत आन्तरिक और विदेशी दोनों व्यापारों में बाड़ी बढ़ा बढ़ा था। भारत और यूनान के बीच प्रचुर मात्रा में व्यापार होता था तथा वह व्यापार रत्न और अस दोनों ही मार्गों से सहायता से किया जाता था। भारत से कपड़े की पीठ, हाथीदाँत, मोती और नील इत्यादि वस्तुएँ मिश्र भेजी जाती थी। व्यापारियों ने अपने आपकी संगठनों द्वारा कारी सुदृढ़ बना रखा था जिससे देश की आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है।

शुंग काल में भी सामाजिक संगठन पर बल दिया गया। कुछ मुधारवादी धर्मों के कारण वर्णाश्रम व्यवस्था में ढील आ गई थी और अपरिपक्व सन्यास तथा भ्रष्टाचार भी फैल गये थे। अतः मनु ने इस काल पर बल दिया कि मनुष्य को क्रमशः एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। वारण बंस ने वैदिक धर्म व समाज की रक्षा की। कनिष्क ने एक विशाल अन्तर्राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की जिसमें पातायात की अनेक सुविधाएँ बढ़ गईं। व्यापारिक कारिग्रे तथा धर्म-प्रचारक विदेशों की यात्रा अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए करने लगे।

गुप्तकाल इतिहास का स्वर्णयुग है क्योंकि इस समय एक समुन्नत व सुसंगठित समाज विकसित हुआ तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में भारी प्रगति हुई। जीवन के हर क्षेत्र में नवजीवन का निर्माण हुआ और रफूँटि आ गई। जैन और बौद्ध जैसे मुधारवादी आन्दोलनों के विरोध में वैदिक-प्रतिमुधारणा के युग का जन्म हुआ। अनेक विदेशी जातियाँ जैसे यूनानी शक, पल्लव, कुशण आदि इस देश में ही बस गये। उन्हें पचाने के लिए गुप्तः एक नये ढाँचे की आवश्यकता हुई। ये विदेशी जातियाँ अब भारतीय होती जा रही थी। अतः वरुण और आश्रम को कठोर व बनाकर अब उदार बनाया गया और मानव अब केवल कर्म के आधार पर अपना वर्ण चुन सकता था। हमे चारों वर्णों का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र का—हमे इस काल में पूर्ण विवरण मिलता है और ऐसा उल्लेख भी मिलता है कि आपस में वर्ण परिवर्तन और सम्पर्क सम्भव था। परन्तु कुछ जंगली जातियाँ भयवा चांडाल व नीचवृत्ति वाली व घुमझड़ जातियाँ समाज से बहिष्कृत थीं। फलान ने बतलाया है कि चाण्डाल बस्ती के बाहर रहते थे। उच्चवर्ण विरोधितः राजवंश आपस में अन्तर्राष्ट्रीय विवाद करता था। गुप्त शासकों ने नागवंश तथा ब्राह्मण वाकाटकों

में विवाह किया। राजा व धनी बहु विवाह करने थे। विपदा विवाह भी होते थे। विपदादित्य चन्द्रगुप्त ने अपने भाई की पत्नी ध्रुव देवी से विवाह किया था। सम्राज में स्त्रियों का काफी ऊँचा स्थान था और यही एक मजबूत गुण राज्य के उत्थान का चिह्न था।

हमें भूमियों तथा वनों से तथा तत्कालीन साहित्य में उल्लेखित घटनाओं से गुप्त कालीन वस्त्रभूषण, वेद्यभूषण आदि का भी पर्याप्त ज्ञान होता है। वस्त्रों में टिगेवेडन, प्रङ्गुल्ला, कंचुकी तथा घोली आदि का वर्णन मिलता है। इसी प्रकार आभूषणों में कुण्डल, कण्ठभूषण, कण्ठहार, करपनी, कंगन तथा पायन आदि भूमियों पर अंकित मिलते हैं। यहाँ की वैशाल्य विदेशियों से प्रभावित हो चुकी थी तथा भोजन व खान पान पर जैन और बौद्ध प्रभाव था चुके थे। फ्राइडल ने लिखा है कि आर्यजातों के अनिश्चित अन्य जातियाँ मांस, मछली, प्याज तथा सहस्रुन आदि नहीं खाती थीं। इसी प्रकार नशीली वस्तुओं का प्रयोग भी वर्जित था। जनता का सामान्य रहन रहन व आचार-विचार का स्तर भी काफी ऊँचा था।

गुप्तकाल में कृषि, उद्योग-वन्धे तथा व्यापारादि सब समान रूप से उन्नत हुए। व्यापारियों के संगठन थे तथा बैंक का काम भी होता था। व्याज पर ऋण देने का भी सूब प्रचलन था। गुप्त शासकों का साम्राज्य विस्तृत था, यतः जल व बल दोनों मार्गों से व्यापार होता था। रोम में गुप्त शासकों के दीनार सिक्के पाये गये हैं। चीन का दौरी कपड़ा भारत में आता था और यहाँ से कपड़ा, मसाले, हीरे जवाहरात व आभूषण बाहर जाते थे। सुवर्ण, दीनार तथा चाँदी के कार्यालय सिक्के चलते थे। ताँबा और कौड़ियाँ भी काम में लाई जाती थीं।

हर्ष के समय में भी वहाँ और आधुनिक व्यवस्था पर समाज आधारित था। ब्राह्मण का सम्राज में उच्च स्थान था और वह राज्य कार्य में भाग लेता था। परिवर्तित जनता श्वेत वस्त्र पहनती थी और वस्त्र संस्था में कम होने थे। अनेक प्रकार के आभूषण जैसे हार, कुण्डल, कड़ा आदि प्रयोग में लाये जाते थे। मांस, सहस्रुन, प्याज आदि का प्रयोग निषिद्ध था। भोजन के प्रधान अंग थी, दूध, दही, चीनी, मिथी, रोटी आदि थे। प्रचलित मनोरंजन के साधनों में शतरंज तथा घासे का खेल या घोर गांव में मन्दारो तथा नट अपनी कला दिखाने थे। यद्यपि स्त्रियाँ संगीत, नृत्य, चित्रकला तथा शिष्टा आदि में उल्लेखनीय थीं किन्तु उनकी दशा शोचनीय थी। राजघरानों में इनकी दशा और भी दयनीय थी। जनता का प्रमुख व्यवसाय कृषि ही था जो अब राज्यों तक सीमित रह गया

... बर्ग व्यापार करने लगा था। सरकार की ओर से निवारण की पर्याप्त ... तथा धनदोषी व्यापार उन्नत था। जल मार्ग ने भी काफी

७ जीवनः—भौतिकजीवन भारत में प्रधानतया तीन धार्मिक सम्प्रदाय

... ब्राह्मण, जैन तथा बौद्ध। वैदिक धर्म के अनुयायियों का ब्राह्मण

पञ्चादिक्रियाकांडों में संलग्न रहते थे। वे बड़े धनी थे और दूर दूर के देशों से आये विचारियों को अपने घरों पर रखकर शिक्षा देते थे। पशु बलि भी प्रचलित थी। इस युग में "वैदिक अनुष्ठान एवं धोनिपदिक विचारधारा दोनों ही धार्मिक जीवन की सक्रिय शक्तियाँ थी।" बौद्ध धर्म काफ़ी उन्नत दशा पर पहुँच चुका था किन्तु यह समस्त भारत व विदेशों में इस काल में ही प्रसारित हो पाया था। असोक के समस्त साधन इस धर्म के प्रसार में जुटा दिये गये थे। जैन धर्म का इस काल में अधिक प्रचार नहीं हो पाया था। इस काल के बाद यह धर्म पश्चिमी तथा दक्षिणी भारत में फैल गया था। मन्दिर तथा धर्म-स्थानों का उच्च स्थान था और तीर्थ-यात्रा का भी पर्याप्त महत्व था। स्वर्ग व नरक की मान्यता थी। अनेक अन्य विश्वास व दृढ़िवाद प्रचलित थे।

शुद्धकालीन भारत में अश्वमेध यज्ञ के करने से ब्राह्मण धर्म की मर्यादा बढ़ी। इसी काल में मनुस्मृति जैसा धर्म शास्त्र, पाण्डुलिपि का महाभाष्य और महाभारत तथा रामायण के कई संस्करणों की रचना हुई। इस काल में ब्राह्मणों का चरित्र उन्नत दशा में था। काण्व बंधू ने वैदिक धर्म तथा समाज की रक्षा की। कनिष्क के समय में बौद्धों के महायान धर्म का प्रभाव बढ़ गया था।

गुप्तकाल राष्ट्रीय पुनरुत्थान का युग कहलाता है। राष्ट्रीय भावना से भोजप्रोत नाग बंधू, बाकाटक तथा गुप्त सम्राटों ने वैदिक धर्म को न केवल अपनाया ही प्रसिद्ध उसके समस्त कर्मकाण्ड को पुनः जीवन प्रदान किया। इतना भवश्यक है कि समयानुक्रम भव देवताओं में ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा सूर्य को मानव रूप धारी भवनार मान लिया गया तथा 'यज्ञ' के स्थान पर भक्ति मार्ग ने जन्म लिया। मन्दिर तथा मूर्तियाँ स्थापित की जाने लगीं। इसी प्रकार तीर्थों की पूजा पाठ तथा दान पुण्य की महिमा भी बढ़ गई। "भावुनिक हिन्दू धर्म की आधारशिला गुप्तों के समय में ही रख दी गई थी।"

बौद्ध धर्म के अनुयायी अब भी संख्या में काफी थे किन्तु वैदिक-अग्निपुषारणा के फलस्वरूप उन्होंने भी अपने को सुधार लिया था और वैदिक धर्म के काफी निरुद्ध भागये थे। इस समन्वय में सबसे बड़ा योग भक्ति-मार्ग ने दिया। जैन धर्म भी इसी प्रकार भक्ति-मार्गी होता जा रहा था। भावुनिक जैन धर्म के मन्दिर, मूर्ति-पूजा, घर्षा, वन्दना आदि भी इस काल की ही उपज है। विदेशी आक्रमणकारियों से अपनी रक्षा करने के लिए जैन उत्तर भारत से दक्षिण की ओर हट चुके थे। यद्यपि गुप्त सम्राट वैष्णव भक्तवा शैव हो थे किन्तु वे सब धर्मों को समान दृष्टि से देखते थे और सबके साथ बड़ी उदारता का व्यवहार करते थे। यहाँ तक कि राज्याध्यक्ष तथा दान सबको दिया जाता था। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का सेनापति अमरकदिव बट्टर बौद्ध था। फाह्यान ने भी राजवंश की इन उदार धार्मिक नीति की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है और कहता है कि यहाँ किसी धर्म के अनुयायी पर भ्रष्टाचार नहीं होता है।

महाराज हर्ष के समय में बौद्ध धर्म में महायान सम्प्रदाय महत्वपूर्ण होता जा रहा था। सम्राट हर्ष भी उस सम्प्रदाय पर ही कृपा रखते थे। बौद्ध धर्म मठों और

विहारों में सक्रिय था। ब्राह्मण धर्म के प्रमुख केन्द्र प्रयाग व वाराणसी थे। मन्दिरों में भादित्य, शिव और विष्णु की मूर्तियाँ प्रतिष्ठित की जाती थीं। धर्म ही धर्म का रह विहृत होता जा रहा था। कनोज में भी ब्राह्मण धर्म विकसित हो रहा था। जैन धर्म केवल वैशाली तथा समस्त तक ही सीमित रह गया था और यही भी दिगम्बर सम्प्रदाय का ही जोर था। हर्षनाम ने जैनों के बारे में बहुत कम विवरण दिया है।

साहित्य और विज्ञानः—गोवर्धन के समय में सौर भाषा प्राकृत की पर्याप्त उन्नति हुई। निरि का :आयक हर्ष से प्रचार हो गया तथा इहलौकिक व पारलौकिक-साहित्य का मूलन हुआ। काव्य नाटक, धर्मशास्त्र आदि की रचना भी हुई। कामगुप्त की ओर इतिहासकार इस युग की ही रचना मानते हैं। वात्स्यायन द्वारा पाणिनि की व्याकरण का भाष्य इसी समय रिया गया। तीनों धार्मिक धाराओं का प्रचुर मात्रा में साहित्य रचा गया। गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र और वेदान्त ग्रंथ, चरित्पट बौद्ध-साहित्य, जैनाचार्य अथर्व आदि की रचना इस काल की ही देन है। शुद्धराज में भी साहित्य को प्रोत्साहन मिला। "मध्य देश में बुद्धि जीविजो तथा बुद्धिमानों की दृष्टि में सत्यान-दृष्टिरेण का प्राप्ति नष्ट हो गया। धर्मों की शक्ति गुरु हो गई, मूर्ति न्याय की सत्ता की पुनः पूरी तरह से स्थापित किया गया। सामूहिक उन्माद की नयी लहर ने बौद्ध धर्म के प्रति संघर्ष के दृष्टिकोण, एक अधिक समृद्ध तथा पूर्णतर जीवन की ओर में, मुझ देखा दार्शनिक के सम्प्रदाय के पुनरुत्थान में तथा हिन्दू वैश्वविद्यालय में वाग्देव इत्यादि की प्रभावना में अभिव्यक्ति प्राप्त की।"

कनिष्क के समय में विभिन्न साहित्यिक धर्मों के प्रतिष्ठित धर्म-शास्त्र तथा विविध विज्ञान के भी कुछ निम्नलिखित हैं। धर्मशास्त्र एक दार्शनिक, मेमक, नाटककार, संकीर्ण, तथा अर्थशास्त्र का। सामान्य प्रसिद्ध दार्शनिक का। नरक का प्रसिद्ध दार्शनिक का 'बन्धन' इत्यादि समय का था।

"युग युग की साहित्यिक समृद्धि की तुलना केवल के इतिहास के वैश्वीकरण का और धर्मों की साहित्य के इतिहास के इतिहास के युग में की जाती है।" धर्म संस्कृत की उत्थापन मिला गया था। संस्कृत साहित्य धर्मों के प्रति की पराजय का प्रतीक था। वह निश्चित रूप से नही कहा जा सकता कि धर्मशास्त्र धर्मशास्त्र इस युग में ही थे। ईसा की इस काल में ही काव्यकार का गुप्त और बर्ष काव्य, मृगेश, 'मृगेश' का उत्तर दृष्ट, 'मृगेश' का मेमक 'विश्वनाथ' तथा 'वैश्वनाथ' का मेमक 'मृगेश' का है। 'वैश्वनाथ' का मेमक काव्य तथा प्रसिद्ध धर्म शास्त्री ईसा पूर्व काव्य, इतिहास, इतिहास व इतिहास धर्मशास्त्र, इतिहास धर्म शास्त्र इस युग में ही हुए थे। काव्य धर्म व धर्मशास्त्र धर्मों की उत्थापन भी इसी समय में हुई थी। इसी युग काव्य व धर्मशास्त्र के धर्मशास्त्र की धर्मशास्त्र धर्मों का है। इतिहास धर्मशास्त्र धर्मों के, काव्य धर्मशास्त्र, युग काव्य धर्मशास्त्र धर्मों का है। धर्मशास्त्र धर्मशास्त्र धर्मशास्त्र धर्मों के है।

हर्ष के समय की भारतीय शिक्षा को हूँनसांग यानी ने बड़ी प्रशंसा की है। उसने कहा है कि सात वर्ष की अवस्था से ही बालक को वैद्यक, उक्तशास्त्र, व्याकरण, याज्ञिक कला और दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। उसने अनेक शिक्षा केन्द्रों का भी वर्णन किया है जिनमें वल्लभी का हीनयान विश्वविद्यालय तथा नागदा का महायान विश्व-विद्यालय विशेष थे। शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। हर्ष साहित्य प्रेमी था। उसने बाण भट्ट को राज्याध्यक्ष दिया। बाण के सम्बन्धी मयूर को भी राजाध्यक्ष दिया गया। मयूर ने भट्टक की रचना की। यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि कवि भट्टहरी को भी हर्ष ने राज्याध्यक्ष दिया था भयस नहीं। हर्ष ने स्वयं 'रत्नावली', 'प्रियदर्शिका' तथा नागानन्द की रचना की।

फलातः—भरलोक के शासन काल में मौर्य कला पनपने लगी। विशाल स्तूप, सारनाथ का धर्म राजिका स्तूप, अनेक स्तम्भ जो कुनार के बलुमा पत्थर से बनाये जाते थे तथा सारनाथ का स्तम्भ तत्कालीन कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। भरलोक के शासन काल में भिक्षुओं के निवास के लिए विहार तथा दरीगृह निर्मित किये गये। बारवरा की पहाड़ियों में निर्मित गुफाओं में भिक्षु रहते थे। इन गुफाओं की दीवारें बड़ी समशीली हैं। इन स्तम्भों की समशीली पोलिश मात्र भी दर्शकों को मनमग्न कर देती है। भरलोक ने अनेक भवनों का भी निर्माण करवाया था जिनके अवशेष अब नहीं मिलते हैं। चीनी यात्री फाह्यान ने एक ऐसे भवन को देखा था जिसकी उसने भूर-भूर प्रशंसा की है और लिखा है "ऐसा अद्भुत भवन भरलोक ने देवताओं द्वारा बनवाया होगा क्योंकि इसका निर्माण-कौशल मनुष्यों द्वारा सम्भव नहीं।"

शुङ्ग काल में कला की पर्याप्त उन्नति हुई। बिचकार मनोहर तथा सजीव चित्र बनाने थे। "विदिशा के समीप साँची के प्रसिद्ध स्तूप के सुन्दर द्वारों के बनाने वाले शिल्पकार शुङ्ग राज्य के विदिशा के हामी दंत के काम करने वाले कारीगर थे।" शुङ्ग कला के द्वारा अधिवांश जनता के मानस, सांस्कृतिक भावसं तथा उसकी परंपरा का प्रतिबिम्ब प्राप्त होता है। इसमें तत्कालीन जन-जीवन का चित्र यथार्थ रूप में चित्रित है। लोगों के मकान, देवनामों की मूर्तियाँ, साधुओं के आश्रम, गाड़ियाँ, रथ, नौका, बैरा-भूषा, शस्त्र, आभूषण यथार्थ रूप में प्रदर्शित किये गये हैं। कनिष्क के समय में कला के क्षेत्र में महायान धर्म के प्रभाव से बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। गान्धार कला अर्थात् मूर्ति कला की वह विशिष्ट शैली जो गान्धार प्रदेश के प्रासपात पत्ती, फुली इस समय की महान देन है। गान्धार के अनिर्दिष्ट सारनाथ, समरावती तथा मथुरा भी उस समय महान कला-केन्द्र थे।

गुप्तकालीन कला उत्कृष्ट थी। विदेशी शैली विशेषतया गान्धार और मथुरा, अब भारतीय हो गई और सौन्दर्य तथा भावाम्बुधिर में भी भारतीय कला इस समय अपनी पराकाष्ठा पर पहुँची। इस कला के आदर्श ने ही समस्त भारत की कला को प्रभावित कर दिया। अनेक विदेशी आक्रमणों के कारण अनेक कलाकृतियाँ नष्ट हो गई हैं,

विहारों में सक्रिय था। ब्राह्मण धर्म के प्रमुख केन्द्र प्रयाग व वाराणसी थे। मन्दिरों में धार्मिक, शिव और विष्णु की मूर्तियाँ प्रतिष्ठित की जाती थीं। भव हीन धर्म का ही विकृत होता जा रहा था। कनौज में भी ब्राह्मण धर्म विरगित हो रहा था। जैन धर्म का नेपाल वैशाखी तथा समनत तन ही सीमित रह गया था और यहाँ भी दिगम्बर सम्प्रदाय ही जोर था। हूनेसांग ने जैनों के बारे में बहुत कम विवरण दिया है।

साहित्य और विज्ञान:—यौगों के समय में सोरग भाषा प्राकृत की पर्याय उद्भूत हुई। लिपि का व्यापक रूप में प्रचार हो गया तथा इन्द्रोक्तिक व पारवोक्तिक-साहित्य। भुवन हुआ। काव्य नाटक, धर्मशास्त्र आदि की रचना भी हुई। काननगुप्त को इतिहासकार इस युग की ही रचना मानने हैं। वात्स्यायन द्वारा पाणिनि की व्याकरण भाष्य इसी समय किया गया। तीनों धार्मिक धाराओं का प्रचुर मात्रा में साहित्य रचा गया। शुद्ध सूत्र, धर्म सूत्र और वेदाङ्ग ग्रंथ, विशिष्ट बौद्ध-साहित्य, जैनाचार्य भद्रक आदि की रचना इस काल की हो देन है। शुद्धवात में भी साहित्य को प्रोत्साहन मिला "मध्य देश में बुद्धि जीवियों तथा बुद्धिमानों की दृष्टि में सन्यास-दृष्टिकोण का प्राकर्षण नष्ट हो गया। धर्मों की शक्ति सुदृढ़ हो गई, स्मृति न्याय की सत्ता को पुनः पूर्ण तत्त्व स्थापित किया गया। सामूहिक उत्साह की नयी सहर ने बौद्ध धर्म के प्रति संपर्क। दृष्टिकोण, एक अधिक समृद्ध तथा पूर्णतर जीवन की क्षीय में, बुद्ध देवता काविकेय सम्प्रदाय के पुनरुत्थान में तथा हिन्दू देवमण्डल में वामुदेव कृष्ण की प्रधानता अभिव्यक्ति प्राप्त की।"

कनिष्क के समय में विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथों के अतिरिक्त दशरत्न-शास्त्र तथा चिकित्सा विज्ञान के भी ग्रंथ लिखे गये। अरवषोष एक दार्शनिक, लेखक, नाटककार संततिज्ञ, तथा महाकवि था। नागाजुन प्रसिद्ध दार्शनिक था। अरक का प्रसिद्ध भाष्यकार ग्रंथ 'चरक संहिता' इसी समय रचा गया।

"गुप्त युग की साहित्यिक समृद्धि की तुलना एबेन्स के इतिहास के पेरोग्रीवन युग और मंग्रेजी साहित्य के इतिहास के एलिजबेथन युग से की जाती है।" धर्म संस्कृत की राव्याश्रय मिल गया अतः संस्कृत साहित्य अपनी उत्पत्ति की पराकाष्ठा पर पहुँच गया। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि महाकवि कालिदास इस युग में ही थे। किन्तु भी इस काल में ही काश्मीर का राजा और कवि मानुषम, मनुमेण्ड, 'मृच्छकटिक' का लेखक शूद्र, 'मुद्राराक्षस' का लेखक 'विशालदत्त' तथा 'वासवदत्ता' का लेखक 'सुकव्यु' आदि हुए हैं। 'वात्सल्य सङ्ग्रह' का लेखक आम्बट तथा प्रसिद्ध दशरत्न शास्त्री ईश्वर कृष्ण वात्स्यायन, प्रसिद्ध नलिनज व ज्योतिषी चार्यमण्ड, ब्रह्मगुप्त, विष्णु शर्मा आदि इस समय में ही हुए थे। नारद स्मृति व पारशर स्मृति की रचना भी इसी समय में हुई थी। इसी प्रकार पुराण व महाकाव्यों के अंतिम संस्करण भी इसी समय लिखे गये। प्रसिद्ध बौद्ध लेखक आचार्य संक्षेप, अरतज्ञ, वसुदेव, कुमार जीव धर्मपाल आदि तथा जैनाचार्य चन्द्रमणि, सिद्धसेव देशभट्टिन आदि भी इसी समय हुए थे।

हर्ष के समय की भारतीय शिक्षा की हौनसाग यात्री ने बड़ी प्रशंसा की है। उसने कहा है कि छान बर्ष की ध्वस्तता से ही बालक को बौद्ध, तर्जशास्त्र, व्याकरण, यात्रिक कला और दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। उसने अनेक शिक्षा केन्द्रों का भी वर्णन किया है जिनमें बल्लभी का हीनयान शिक्षाविद्यालय तथा नालंदा का महायान विद्या-विद्यालय विशेष थे। शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। हर्ष साहित्य प्रेमी था। उसने बाण भट्ट को राज्याध्यक्ष दिया। बाण के सम्बन्धी मयूर को भी राज्याध्यक्ष दिया गया। मयूर ने भट्टक की रचना की। यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि कवि भट्ट'हरी को भी हर्ष ने राज्याध्यक्ष दिया था कथन नहीं। हर्ष ने स्वयं 'रत्नावली', 'प्रियदर्शिका' तथा नागानन्द की रचना की।

कला:—घशोक के शासन काल में मौर्य कला पनपने लगी। विशाल स्तूप, सारनाथ का धर्म स्तम्भ स्तूप, अनेक स्तम्भ जो खुमार के बलुषा पत्थर से बनाये जाने थे तथा सारनाथ का स्तम्भ सत्तावीन कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। घशोक के शासन काल में भिक्षुओं के निवास के लिए विहार तथा दरोगृह निर्मित किये गये। बारवरा की पहाड़ियों में निर्मित गुफाओं में भिक्षु रहते थे। इन गुफाओं की दीवारें बड़ी चमकीली हैं। इन स्तम्भों की चमकीली पोलिश ग्राज भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। घशोक ने अनेक भवनों का भी निर्माण करवाया था जिनके अवशेष अब नहीं मिलते हैं। चीनी यात्री फाह्यान ने एक ऐसे भवन को देखा था जिसकी उसने भूर-भूर प्रशंसा की है और लिखा है कि "ऐसा अदभुत भवन घशोक ने देवताओं द्वारा बनवाया होगा क्योंकि इसका निर्माण-कौशल मनुष्यों द्वारा सम्भव नहीं।"

शुद्ध काल में कला की पर्याप्त उन्नति हुई। बिश्वर मनेहर तथा सजीव चित्र बनाते थे। "विदिशा के समीप सांची के प्रसिद्ध स्तूप के सुन्दर द्वारों के बनाने वाले शिल्पकार शुद्ध राज्य के विदिशा के हाथी दाँत के काम करने वाले कारीगर थे।" शुद्ध कला के द्वारा अधिवांछ जनता के मानस, सांस्कृतिक भावों तथा उसकी परंपरा का प्रतिबिम्ब प्राप्त होता है। इसमें सत्तावीन जन-जीवन का चित्र यथार्थ रूप में चित्रित है। लोगों के भवन, देवताओं की मूर्तियाँ, साधुओं के आश्रम, गाँवियाँ, रथ, नौका, वेश-भूषा, शस्त्र, आभूषण यथार्थ रूप में प्रदर्शित किये गये हैं। कनिष्क के समय में कला के क्षेत्र में महायान धर्म के प्रभाव से बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। गान्धार कला अर्थात् मूर्ति कला की वह विशिष्ट शैली जो गान्धार प्रदेश के आसपास फली फूली इन समय की महान देन है। गान्धार के अतिरिक्त सारनाथ, अमरावती तथा मथुरा भी उस समय महान कला-केन्द्र थे।

गुप्तकालीन कला उत्कृष्ट थी। विदेशी शैली विशेषतया गान्धार और मथुरा, अब भारतीय हो गई और सौन्दर्य तथा भावामिष्यक्ति में भी भारतीय कला इस समय अपनी परकाष्ठा पर पहुँची। इस कला के आदर्श ने ही समस्त भारत की कला को प्रभावित कर दिया। अनेक विदेशी आक्रमणों के कारण अनेक कलाकृतियाँ नष्ट हो गई हैं,

पा। बार प्रकार के ग्यानात्मक थे। देश में शांति थी। महापद्म हर्ष ने भी गुप्त साम्राज्य प्रसारित कर ही अनुसरण किया।

(३) मोर्य काल में सम्राज में बर्तु-अवस्था पतन चुकी थी। विनाह संघर्ष का मूल्य था। कुछ किताबें विदुषी की विदुषी अविद्या में अहित सम्राज का पतन हो चुका था। जन गायक का जीवन सुखी था। अविद्या हर्ष ने भी मोर्य कालीन सम्राज समुद्र था। हर्ष के मार काय उद्योग कर्मों का अदभुत विचार हुआ था। विदेशों में व्यापार होता था। गुप्तकाल में एक समुद्र का मुल्यवर्धन सम्राज विचारित हुआ तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में भारी प्रदर्शित हुई। इस काल में हर्ष, उद्योग कर्मों तथा व्यापारिक उद्योग काल में उन्नत हुए। हर्ष के समय में भी सम्राज बर्तु और व्यापार पर आधारित था। शाहजहाँ का सम्राज में उच्च स्थान था।

(४) मोर्य कालीन भारत में प्रधानतः तीन पवित्र सम्प्रदाय स्थापित हो चुके थे। शाहजहाँ की थे। बौद्ध धर्म की अद्योत ने गुप्त काल का। जैन धर्म इस काल में पवित्र पत्र पुन नहीं बना था। गुप्तकालीन भारत में धर्मधर्म धर्म के कारण शाहजहाँ धर्म की मर्यादा बढ़ी। गुप्तकाल राष्ट्रीय पुनरुत्थान का युग कहलाता है। आपुनिक हिन्दू धर्म की आधारभूतता गुप्तों के समय में ही एक ही गई थी। बौद्ध धर्म के अनुयायी धर्म भी संस्था में जारी थे। विदुषी बर्तु प्रतिक्रियाओं के अन्तर्गत उन्होंने अपने को गुप्तार विधा था और बर्तु धर्म के जारी निरुद्ध हो गये थे। आपुनिक जैन धर्म के मन्दिर, मूर्तिसूत्र धर्म, बन्दना आदि भी इस काल की ही उत्पत्ति है। महापद्म हर्ष के समय में बौद्ध धर्म में महापद्म सम्प्रदाय महत्वपूर्ण होना का रहा था।

(५) मोर्य काल में साहित्यिक क्षेत्र में नाट्य, नाटक, धर्मशास्त्र आदि की रचना हुई। जैनों ने भी उत्तम धर्म रचे। बर्तु के समय में विदुषी साहित्यिक धर्मों के अतिरिक्त दर्शन-शास्त्र तथा विविध विज्ञान के भी धर्म लिखे गये। गुप्त युग साहित्यिक क्षेत्र में बहुत बड़ा अज्ञात युग है। कानिशास, विद्यास दत्त, सुदत्त, वात्स्यायन, धर्म्य मठ, ब्रह्मगुप्त, धर्मार्थ मन्त्रेय, अन्धमणि, मिथिलेन आदि इस युग में ही हुए। हर्ष के समय में बाण, मयूर, भट्टहरि आदि हुए।

(६) अद्योत के शासन काल में कला पतन लगी। स्तूप, धर्म विहार, भावना मुद्र की मूर्तियाँ कला के उत्कर्ष नमूने हैं। गुप्तकाल की मूर्तिलता बहुत उन्नत थी। हर्ष के समय मठ व विहार विस्तृत दशा में थे।

यह समस्त काल भारत की सम्पन्न व संस्कृत का वैभव काल था।

अध्यासार्थ प्रश्न

1. Point out some outstanding achievements of classical Indian civilization.

प्राचीन भारतीय संस्कृति के कुछ प्रमुख कार्य-कलाप बताइये।

■ What do you understand by classical Indian civilisation? Point out its broad special features.

प्राचीन भारतीय संस्कृति में क्या-क्या बड़े विशेषताएँ हैं? कौन-कौन से इन विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

3 Write an essay on the society and culture of Gupta. Why is it called a golden age in the history of India?

गुप्तकालीन समाज व संस्कृति पर एक निबन्ध लिखिए। इसे इन्डियन गोल्डन एज कहा जाता है?

Government and society in Medieval India

मध्यकालीन भारत में शासन-व्यवस्था व समाज

(१) प्रस्तावना (२) राजनैतिक जीवन (३) सामाजिक जीवन व आर्थिक जीवन (४) धार्मिक जीवन (५) साहित्य (६) कला ।

प्रस्तावना:—मध्यकालीन भारत से इतिहासकार सातवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से सोलहवीं शताब्दी के दूसरे शतक तक के काल को मानते हैं अर्थात् सन् ६५० ई० से लेकर सन् १५२५ ई० तक का काल भारत के इतिहास में मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। इस लम्बे समय का विभाजन पुनः दो काल में किया जाता है—एक पूर्व मध्यकाल और दूसरा मध्यकाल। भारतीय इतिहास में पूर्व मध्यकाल से अभिप्राय सातवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी ई० तक का है। इस काल की विशेषता यह थी कि भारत अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में विभाजित था और ये स्वतंत्र राज्य राजपूत शासकों के अधीन थे। अतः यह काल राजपूत काल के नाम से भी प्रसिद्ध है। मद्यपि इस काल में राजनैतिक क्षेत्र में पर्याप्त उदय-पुलक हुई तथापि राजनैतिक इतिहास की दृष्टि से इस युग का सांस्कृतिक इतिहास अधिक महत्व रखता है। इस काल में साहित्यिक तथा कलात्मक क्षेत्र में जो अभूतपूर्व प्रगति हुई उसका न केवल भारतीय इतिहास में अपितु संसार के इतिहास में भी ऊँचा स्थान है।

दूसरा काल बारहवीं शताब्दी से सोलहवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक अर्थात् १५२६ ई० तक माना जाता है। इस काल में भारत का शासन तुर्कों के हाथ में आया था। परिणत जवाहरलाल नेहरू ने “भारत की खोज” में लिखा है कि तुर्क आक्रमण के समय विदेशी थे, परन्तु जब उन्होंने भारत में शासन करना प्रारम्भ कर दिया तो वे अपने को जड़ से भारतीय समझने लगे और भारत के अतिरिक्त अन्य देशों को उन्होंने विदेशी समझा। इसी प्रकार भारतवासियों ने मुसलमानों को प्रारम्भ में विदेशी आक्रमणकारी समझा, परन्तु जब वे उनकी भारत से निजालने में असमर्थ रहे तो उनके निष्ठुर तथा दुष्टाचारी होने हुए भी उनको अपना पड़ोसी समझने लगे। इस प्रकार जब लगभग तीन सौ वर्ष तक भारत मुसलमानों द्वारा शासित होता रहा तो भारतवासियों तथा मुसलमानों के जीवन में आपसी रहन सहन तथा आचार विचार में समन्वय होना स्वाभाविक था। प्रो० मार्शल का कहना है कि—“मानवता के इतिहास में दो व्यापक और समुन्नत किन्तु भिन्न सभ्यताओं के परस्पर मिल का ऐसा दृश्य कहीं नहीं मिलता।”

इन दोनों काल के, जो मध्य युग के अन्तर्गत आते हैं, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवन का हम यहाँ क्रमशः अध्ययन करेंगे।

राजनैतिक जीवन:—समस्त भारत सातवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक अनेक छोटे छोटे प्रान्तों में बँटा हुआ था। महाराज हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरान्त राजनैतिक एकता का आदर्श लुप्त प्रायः होने लगा था। छोटे छोटे प्रान्तों में स्थानीय तथा वंश का आदर्श बल पारहा था और इसका परिणाम विदेशियों के आक्रमण के रूप में सामने आया। किसी प्रान्तीय राज्य में उस आक्रमण का सामना करने की शक्ति नहीं थी। फलतः देश को अपनी स्वतन्त्रता से हाथ धोना पड़ा। कुछ राज्यों के प्रचल करने पर भी भारत एक राजनैतिक सूत्र में नहीं बन्ध सका। अतः राजनैतिक शक्ति वा हाथ हुआ। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने गणतान्त्रिक व्यवस्था को गलों का नाश कर समाप्त कर दिया था। अतः राजनैतिक चेतना का भी लोप हो गया और राज्य एकतान्त्रिक होने के साथ साथ ही निरंकुश भी हो गये। ग्राम पंचायतों केवल स्थानीय व्यवस्था से ही सम्बन्ध रखती थीं। अतः जनता अब राज भक्त चाटुकारिता आदि दुष्टों को आदर्श मानकर चलने लगी। अब सांघिक शक्ति का भी अभाव हो गया और प्रान्तीय राज्य आपस में संघर्ष करते रहे। सैनिक संगठन भी पुरानी सक्तीर पीटता रहा। संख्या में अधिक होते हुए भी भारतीय सेना विदेशी सेनाओं का सामना करने में असमर्थ रही।

ग्राम में शासन का पूर्णाधिकार ग्राम सभा को था। शासन विभिन्न कार्यों के लिए निर्मित विभिन्न समितियों के द्वारा होता था। इन समितियों के सदस्यों का चयन बड़े मुख्यस्थित तरीके से किया जाता था। ग्राम सभा राजकीय कर वसूल करती थी, शिक्षा का प्रबन्ध करती थी, ग्राम की रक्षा करती थी, मंडी की व बाजार की व्यवस्था, ग्रामीणों के हित के कार्य आदि समस्त कर्तव्य भी ग्राम सभा के ही थे।

बारहवीं शताब्दी के उपरान्त का मध्यकालीन भारत हमें भिन्न चित्र देता है, क्योंकि अगर हम देख चुके हैं, भारतवर्ष की राजनैतिक एकता तो हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरान्त ही समाप्त हो गई थी और जो कुछ राजपूत कालीन राजनैतिक जीवन छोटे छोटे प्रदेशों में विभक्त भारत में विद्यमान था वह अन्तिम हिन्दू नरेश पृथ्वीराज चौहान की पराजय के पश्चात् समाप्त हो गया। यद्यपि यह भारत में मुस्लिम सत्ता का प्रारम्भिक काल था, परन्तु इस अपरिचित राजनैतिक अवस्था का भी भारतवासियों पर प्रभाव पड़ा क्योंकि समाज और जीवन राजनैतिक परिस्थितियों और प्रचलित शासन-व्यवस्था से अवश्य प्रभावित होता है।

दिल्ली के मुल्तान स्वतन्त्र एवं स्वेच्छाचारी थे। वे निरंकुश शासन करते थे। यही कारण था कि शनैः शनैः उन्होंने सत्तियों का नियंत्रण धृष्टीकार करता समाप्त कर दिया था। मुल्तान कुछ शक्तियों की भी नियुक्ति करते थे परन्तु वे मन्त्री केवल सपाहवार के रूप में होते थे। अन्तिम निर्णय मुल्तान का ही माना जाता था। श्री एम. आर. एम्सली का कथन है कि "बाल्हास में भारत में मुस्लिम राज्य मन्त्री अर्थों में स्थापित होता था और मुल्तान समस्त प्रशासनिक व्यवस्था में रीढ़ होता था। कर्मचारियों की नियुक्ति व उसकी अनुमति ही नियुक्त होने वाले अम्बेदारी की योग्यता मानी जाती थी। अम्बेदारी

का अस्तित्व मुल्तान की इच्छा पर आधारित होता था : अतः मुल्तान राज्य का सर्वोच्चा, सम्पूर्ण शक्ति तथा न्याय का स्रोत होता था। वह राज्य का प्रभुत्व-सम्पन्न प्रमुख तथा सेना का अग्रदूत होता था। उसकी इच्छा ही कानून थी।

मुस्लिम शासन धर्म पर आधारित था। उलेमा लोग मुल्तान के सलाहकार होते थे। काजी न्याय करते थे। मुसलमान हिन्दुओं को काफिर कह कर पुकारते थे। उन्हें राजनैतिक अधिकारों से वंचित रखा जाता था। उन्हें राज्य में उच्च पद प्रदान नहीं किये जाते थे। अधिकतर मुल्तान इसी धारणा के थे कि हिन्दुओं को इतना दीन बना दिया जाए कि उन्हें दोनो समय भोजन नशीब न हो। उन्हें घुड़सवारी जैसे साधन उपलब्ध नहीं थे। अलाउद्दीन कहा करता था, “मैं इन हिन्दुओं को मेरे भय से भयभीत इस प्रकार घरो में घुसा देना चाहता हूँ जिस प्रकार कि विल्ली के भय से चूहे दिन में घुस जाते हैं।” इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दुओं का राजनैतिक जीवन में कुछ भी प्रभाव नहीं रहा था।

साम्राज्य अनेक प्रान्तों में विभाजित था। यद्यपि विभिन्न प्रान्तों के सूबेदारों की नियुक्ति मुल्तान स्वयं करता था और उन्हें हटाना भी मुल्तान ही के हाथों में था तथापि सूबेदार मुल्तान को नर देकर अपने को अन्य कार्यों में पूर्ण स्वतन्त्र समाजते थे। इनके पास स्वयं की सेना होती थी जिस पर समय समय पर मुल्तान को भी निर्भर रहना पड़ता था। इसी कारण प्रायः सूबेदार स्वतन्त्र होने का प्रयास करते थे। इन दिनों सिंहासन-रोहण का कोई नियम नहीं था। शासक की कसौटी उसकी शक्ति थी। राजनैतिक जीवन में इस प्रकार के परिवर्तन होते हुए भी भारत के प्राचीन स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं पर मुस्लिम शासन का कुछ भी प्रभाव न पड़ा।

सामाजिक जीवनः—पूर्व मध्यकालीन समाज का विकेन्द्रीकरण हो रहा था। अन्न वर्ण-जाति जन्म से मानी जाने लगी और इनमें स्थानीय, साम्प्रदायिक तथा व्यवसाय सम्बन्धी अनेक वर्ग हो गये। समाज भी छोटी छोटी इकाइयों में बंट गया। यह भेद भोजन, विवाह, रीति-रिवाज, पूजा पद्धति आदि में विभिन्नता के कारण बढ़ता गया। समाज में संकीर्णता, ऊँच-नीच के विचार बढ़ रहे थे। निम्न वर्ग में आशाल, एत आदि समाज से बहिष्कृत कर दिये गये थे और इनका समाजिकरण पृथक् हो गया था, फिर भी अभी तक समाज में कटृणा नहीं आई थी। समाज वर्ण के विवाह उत्तम माने जाते थे किन्तु अन्तर्जातीय तथा अन्तर्धार्मिक विवाह भी होते थे। कनौज के राजा गोविन्दचन्द का विवाह बौद्ध राजकुमारी कुमार देवी के साथ हुआ था। विवाह अधिकतर बस्कर प्रायु में ही होते थे। स्वयंवर की प्रथा प्रचलित थी। छुपाछून बढ़ी जा रही थी किन्तु उच्चरण के समाज में अभी तक सहभोज होता था। बंदिक बाल की तुलना में स्त्रियों का स्थान काफी गिर गया था, फिर भी अभी तक उनका समुचित आदर होता था। बन्धियों की शिक्षा का उचित प्रबन्ध किया जाता था। हमें

गई हिन्दुों स्त्रियों के उदाहरण मिलते हैं—मंडन मिया की पत्नी भाग्यी, मंगल राय में प्रवीण भाग्यरायानी की पुत्री सीतारानी, बाराभीर की रानी रिषा और बारागन की रमाबा, राजगोनर की पत्नी प्रगिठ बरिगिरी धानि मुन्दरी धारि । परी प्रया का प्रगनन प्रारम्भ हो गया था । पत्नी प्रया का पानी प्रचपन था । मुद्गर दक्षिण में देशगों प्रया पामू हो गई थी । रिषा रिषाह बेरन इन्दी जाति में होता था ।

उत्तर मध्यजान में यद्यपि भारतीयों के जीवन में कोईम हान परिवर्तन नहीं हुआ तथापि गिरहों बरों के सहजान ने मुस्लिम जीवन का हिन्दुओं पर और हिन्दुओं का मुसलमानों पर प्रभाव पड़ा । हिन्दुओं की राजगुन पानीन सामाजिक म्मन्वश भव छोण होने लगी । मुसलमान तो प्रारम्भ से ही हिन्दू म्मन्वश को समात करने पर मुने हुए थे । लागों हिन्दुओं को यवन बनाया गया और हजारों देशगनों की पारगानी किया गया । बालेभाम तथा उबरदेसी धर्म परिवर्तन के पञ्चान् भी जब के भारत की मुसलमानों का देरा न बना सके तो इन्होंने शान्ति से उनके साथ रहने का प्रयास किया । तब बन पूर्वक मुसलमानों ने हिन्दू महिलाओं के साथ विवाह करना प्रारम्भ किया तो इन हिन्दू-स्त्रियों ने उनके हरम में हिन्दू रीति रिवाजों का प्रचपन प्रारम्भ किया और मुसलमानों के शुष्क हृदय में सरसता का संचार का जनरी निन्दुरता एवं कठोरता को नैमलता में परिवर्णित करने का प्रयास किया परन्तु हिन्दू समाज पर इनका उलटा प्रभाव पड़ा । स्त्रियों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए सती-प्रथा का कठोरता से पालन करना प्रारम्भ किया तथा उनमें पर्दा प्रथा कठोर रूप से चामू हुई ।

माता पिता ने अपनी इज्जत रखने के लिए अपनी पुत्रियों की बाल्यावस्था में शादी करना प्रारम्भ किया । यद्यपि हिन्दुओं की जाति-प्रथा की बुराइयां स्पष्ट होने लगी थीं किन्तु फिर भी अपने सामाजिक अस्तित्व को बनाये रखने के लिए उन्होंने जाति-प्रथा का दृढ़ता से पालन किया । जार्ज बर्डवैड ने ठीक ही कहा है कि—“जब क हिन्दू जाति-प्रथा को कायम रखेंगे तब तक ही हिन्दुस्तान हिन्दुत्वान रहेगा तथा नहीं ।”

मुसलमानों के हाथ भारत की अतुल सम्पत्ति घा गई थी क्योंकि वे यहाँ के शासक बने थे । मुस्लिम शासकों ने हिन्दू जनता से करों के रूप में खूब धन एकत्र किया । भे कर, धार्मिक कर भक्षता जजिया उस समय के प्रमुख कर थे । जजिया उस समय स्लेम शासकों की भाय का तथा हिन्दुओं को अपमानित करने का प्रमुख साधन था । भे कर की दर उस समय ५ से लेकर ५ तक थी । अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद जलक ने ५० प्रतिशत तक भूमि कर वसूल किया । इसके अतिरिक्त छूट तथा लावारिसों सम्पत्ति को जलक कर लेना भी दिल्ली के सुलतानों की धामदनी का एक म्मच्छा साधन । छूट के माल से कभी कभी सैनिक भी बनवान हो जाता था । परन्तु उन्होंने यह प्रजा हित में व्यय न कर अपने धामोद-प्रमोद में व्यय किया । यही कारण था कि का जीवन विलासी बन गया था और हिन्दू दरिद्र बन गये थे । हिन्दू स्त्रियों को

मुसलमानों के यहाँ निम्न बोटि के बायें करने पड़ते थे । देश का व्यापार तब भी हिन्दुओं ही के हाथों में था । व्यापार बराबर उत्पन्न होता जा रहा था । अतः हिन्दू व्यापारियों की आर्थिक दृष्टा अधिक शोचनीय नहीं हुई थी । इति की अवस्था मुसलमानों के आक्रमणों के कारण धरनत हुई और कुपकों का शोरगुल भी सर्वाधिक हुआ । अतः अमीर खुसरौ ने लिखा कि, “शामकां के मुकुट का हर मोती रिछानो के रक्त विन्दुओं से बना है ।” यह उद्योग निरन्तर विवर्धित होने लगे ।

धार्मिक जीवन: गुप्त काल में उत्पन्न धार्मिक प्रवृत्तियाँ मन्दबाल के प्रारम्भ तक चलती रहीं । बौद्ध प्रति मुचाराणा के कव स्वका ब्राह्मण धर्म अधिक लोकप्रिय हो रहा था और अन्य सम्प्रदायों की अग्ने में पका रहा था । इस काल में कुमारिल और शंकराचार्य जैसे मुचाराक हुए । कुमारिल ने बौद्ध कर्मशास्त्र को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया । शंकराचार्य ने अद्वैत वेदान्त का ऊँचा तत्त्वज्ञान दिया । उन्होंने जैन और बौद्ध दर्शन के अनेक सिद्धान्तों को बौद्ध धर्म में सम्मिलित किया तथा बौद्ध धर्म का और लोडन किया । इस काल में ही बुद्ध की गणना ब्राह्मणों के दस अवतारों में होने लगी । अतः इस समन्वय शक्ति से बौद्ध धर्म समाज का व्यापक धर्म हो गया । धार्मिक क्षेत्र में सबसे महत्त्वपूर्ण बात धर्म का कई सम्प्रदायों व उपसम्प्रदायों में बँटना था—जैसे वैष्णव, शैव, शक्ति, ब्राह्म सौर, गणेश्य आदि । इनमें भी अनेक उप-सम्प्रदाय थे । अब बाह्य आक्रमण बड़ गया । वैष्णवों में गोपी सीता सप्ताह, सीरो में पाशुरन, कापातिक तथा अयोध्या सप्ताह, शक्ति में अन्नन्द भैरवी, भैरवी चक्र, सिद्धि मार्ग आदि धार्मिक पन्थ उत्पन्न होगये । ब्राह्मणों में भी तान्त्रिकवाद बड़का जा रहा था । इन भ्रष्टाचारों मार्गों में समाज की रक्षा करने के लिए कई महारथियों का जन्म हुआ जिसने ब्राह्मण धर्म इस्लाम का सामना कर जीवित रह सका । इन सन्तों में शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, तामिल, में मालवार् वैष्णव सन्त, नायनमार, कन्नड़ में गन्द शैव धर्म, कर्नाटक में निर्यायत आदि उल्लेखनीय हैं ।

ब्राह्मण धर्म की तरह बौद्ध धर्म में भी बाह्यआक्रमण, विलासिता भ्रष्टाचार बड़ रहा था । बौद्ध भी तान्त्रिक और वाम मार्गों हो गये थे । इनके विहार विलम्बित के केन्द्र बन गये थे । निम्न और हिमालय प्रदेश की जातियों के सम्पर्क के कारण भ्रष्टाचार प्रवृत्ति बड़नी पड़ी गई । हूनेसंग ने स्वयं इस प्रवृत्ति को निम्न में प्रवर्तित देखा । यह पन्ति दश मुसलमानों के आक्रमण से पूर्व भी थी । ऐसे जर्जलि बौद्ध धर्म पर शंकर और रामानुज का आन्तरिक प्रहार और मुसलमानों का बाह्य आक्रमण घातक सिद्ध हुआ । परिणाम यह हुआ कि बौद्ध धर्म भारत में सदा के लिये लुप्त हो गया । जैन धर्म ने भी अपना मार्ग बदला । मन्दिर, मूर्ति पूजा, धर्षना, श्रद्धा आदि प्रवृत्तियों के साथ साथ अब इसमें अन्ध-विश्वास भी घर घर गया था । इनमें अनेक सम्प्रदाय व उपसम्प्रदाय बन गये । फिर भी इनके कठोर

आचार और उदासीन वृत्ति ने इनमें वाम मार्गी तथा भ्रष्टाचारों प्रवृत्तियों का समावेश नहीं होने दिया। कठोर आचार तथा तपस्या के कारण जैन धर्म के अनुयायियों की संख्या कम हो रही थी और इस धर्म के मानने वाले गुजरात व महाराष्ट्र से कर्नाटक व द्रविड़ प्रदेश तक फैल गए थे। इस प्रकार सामान्य धार्मिक जीवन में कई एक भ्रष्ट-विश्वास घर कर गये थे जिससे जनजीवन में अपने भविष्य के प्रति अविश्वास, कलियुग की हीनता में विश्वास, भ्रष्टवाद, पुनितज्योतिष, भूत प्रेता, जादू टोना आदि में विश्वास बढ़ता गया।

मुस्लिम काल में मुसलमानों के भारत पर आक्रमण तथा आक्रमण के समय बरती गई नीति ने हिन्दुओं की धार्मिक भावना को बड़ी ठेस पहुँचाई। जिस समय महमूद गजनवी ने भारत-विरुद्ध सोमनाथ की मूर्ति खंडित की तो हिन्दुओं की मूर्ति पूजा से कुछ थड़ा उठने लगी थी और उन्हें परमात्मा के अस्तित्व में कुछ शंका होने लगी थी। उनके धार्मिक जीवन में शर्म: शर्म: उदासीनता प्रवेश कर रही थी। फिर भी हिन्दुओं के हृदय में सदियों पुराने हिन्दू संस्कार अपना स्थान नहीं छोड़ सकते थे। इसके विपरीत उनके हृदय में धार्मिक भावना हड़ना से गहरी बैठती गई। भारतीय संस्कृति की रक्षा सदा महारामाओं ने की है। इन समय भी कुछ ऐसे महारामा उत्पन्न हुए जिन्होंने हिन्दू धर्म में प्रविष्ट कुत्सार्थों को दूर कर भक्ति-प्रसार से उनके नीरस जीवन को सज्जन बनाने का प्रयास किया। इस प्रयास को 'भक्ति आन्दोलन' के नाम से पुरारा जाता है। मछलि भक्ति मार्ग भारत में कोई नया मार्ग नहीं था और उपनिषदों में इसका बीज मिलता है तथा 'गीता' व 'भागवत' में इसका विशद विश्लेषण किया गया है तथा विभिन्न समय पर विभिन्न धर्माचार्यों ने विभिन्न प्रकार से इस पर जोर दिया है। तैत्तिरीय व चोदर्यों तथा पन्द्रहवीं शताब्दी में भक्ति आन्दोलन में सहयोग देने वाले महारामाओं का संयोग में विवरण दिया जाता है।

रामानुजाचार्य:—ये भक्ति आन्दोलन के प्रथम प्रवर्तक थे। इनका जन्म १०१६ ई० में कांचीवरम् में हुआ था। ये विशिष्ट द्वैतवादी थे। ये स्वामी शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित ब्रह्मसंख्यवाद से सन्तुष्ट नहीं थे। उन्होंने वैष्णव मत के आधार पर एतैरवरवाद का प्रचार किया। उनका मन्त्र था कि ईश्वर किसी सृष्ट्या का नाम नहीं है, किन्तु प्रेम तथा सौन्दर्य की मूर्ति को ही ईश्वर कहते हैं। उनका कहना था कि ईश्वर सर्वेश्वर है और वे मनुष्य पर दयाकर इस पृथ्वी पर जन्म लेने रहते हैं। उन्होंने कई इच्छाओं की रचना की तथा अपने विचारों को प्रचारित करने के लिए ७०० मठों की स्थापना की।

रामानन्द:—ये ब्रह्मण्ड बुद्ध में उत्पन्न हुए वे भी वैष्णव थे। ये मार्ति-प्रवा के विचारों की रचना के १ मठ के समूह में बनी वर्ण के द्वितीय दिग्गज थे। इनके मठ से कई ब्रह्म-जन्म प्रचार की। उन्होंने राम भक्ति का प्रचार किया। इनके विचारों में ब्रह्म ब्रह्म वर दृष्ट-जन्म का प्रचार लोच जाता हिन्दी में किया।

फरीदः—इसका जन्म १३६८ ई० में हुआ था। इनका जन्म पोपण नीम तथा नीमा नाम के मुस्लिम परिवार ने किया था। ये एक धर्मोद्गुहारक थे और अष्टाश्वर में विश्वास करने थे। ईश्वर की एकात्मता में उनका घटित विश्वास था। वे निष्कार निर्गुण दस के उपासक थे। इन्होंने भी जानि प्रथा में धृष्टा भी और मूर्ति पूजा में भी इन्होंने विश्वास नहीं था। वे अपनी सृष्टिकादिना के लिए विस्मय हैं। उन्होंने हिन्दू व मुसलमान दोनों को वास्तव आश्चर्य के लिए पटवारा। उन्हें रहस्यगारी वक्ति भी माना जाता है।

नामदेवः—इनका नाम दक्षिण भारत के भक्त वक्तियों में विश्वास है। ये एक निम्न जाति के मराठ साधु थे। इन्होंने जानि वक्तियों की बहुत आशोचना की है। इन्होंने कृतिपूजा पर बल देने हुए ईश्वर की एकात्मता में विश्वास प्रकट किया है। वे भक्ति को ही मोक्ष का प्रमुख साधन समझते थे।

गुरु नानकः—ये भी एक आश्चर्यगदी मुधारक थे। इनका जन्म १४६४ ई० माहौर के निकट तातबन्दी नामक ग्राम में हुआ था। इन पर इस्लाम की शास्त्री का गहरा प्रभाव पड़ा था। वे भी एश्वर्यगदी थे और जानि प्रथा को नहीं मानते थे। वे धर्म के प्रवर्तक थे। सम्पाद धारण करने के पश्चात् ये अपने विचारों को फैलाने के लिए देश के विभिन्न भागों में घूमने रहे और १५३८ ई० में करनालपुर के समीप इनका देहाव्य हो गया।

धरतभाचार्यः—ये वक्तियों की एक दूसरी शाखा के प्रधान पोषक थे। इनका जन्म १४७६ ई० में बनारस के समीप एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये कृष्ण के महान भक्त थे और कृष्ण को विष्णु का अवतार मानते थे। इन्होंने शुद्धादित का प्रचार किया। इनकी मान्यता थी कि मोक्ष प्राप्ति के लिए पहले संसार से विरक्ति लेना आवश्यक है। इनके सिद्धान्तों का प्रचार विशेष रूप से ब्रजमण्डल, गुजरात तथा राजस्थान में हुआ।

चैतन्य महाप्रभुः—ये बंगाल के महान मुधारको हैं। इनका जन्म १४८५ ई० में मदिया में हुआ था। इन्होंने २५ वर्ष की आयु में ही वैराग्य ले लिया था। चैतन्य अपने विचारों का प्रचार करने के लिए इधर उधर घूमते थे। वे भी जानि-प्रथा से धृष्टा करते थे। वे कर्म से भी अधिक भगवान की भक्ति को स्थान देते थे। इनके श्रुद्धेय कृष्ण थे। अतः ये जनसाधारण को भगवान कृष्ण की उपासना करने का ही उपदेश देते थे। इन्होंने ध्यानरक्षण की शुद्धता पर विशेष रूप से जोर दिया। १५३३ ई० में इनका स्वर्गवास हो गया।

भक्ति आन्दोलन पन्द्रहवीं शताब्दी में ही समाप्त नहीं हुआ बरन् धीरे धीरे चलता रहा। महोत्सा मुनछोशम, मुरदास तथा मीराबाई ने इसे सफलता पूर्वक संचालित किया और भारत-वासियों की अमूर्त-भक्ति का पाठ पढ़ाया।

इस आन्दोलन के फलस्वरूप भारतीय जन-जीवन में एकेश्वरवाद का प्रचार हुआ। हिन्दू-धर्म में से मिथ्याश्रम्वर दूर किया गया। किसी सीमा तक हिन्दू समाज में से ऊँच-नीच की भावना भी कम हुई। निम्न वर्ण के लोगों को भी समाज में आदर मिलने लगा। संस्कृत के स्थान पर सरल हिन्दी भाषा का प्रयोग होने लगा। इस आन्दोलन से हिन्दू समाज में एक नई स्फूर्ति उत्पन्न हुई जिसके कारण वे मुसलमानों के सामाजिक जीवन के आगे पूर्णतया घुटने नहीं टेक सके। इसका एक परिणाम यह भी निकला कि हिन्दुओं ने मुसलमानों को और मुसलमानों ने हिन्दुओं को समझने का प्रयास किया।

साहित्यः—पूर्व मध्यकाल में भारत की साहित्यिक भाषा संस्कृत थी मई तक कि बौद्ध और जैन भी संस्कृत में अपने ग्रन्थ लिखने लगे थे। राजकीय दान-पत्र, प्रशस्ति-पत्र तथा साहित्य और शास्त्रीय-ग्रन्थ संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे। लगभग दसवीं शताब्दी के अन्त में प्रांतीय भाषाएँ उदाहरणार्थ—हिन्दी, गुजराती, मराठी, बंगला, तामिल, तेलगु, कन्नड़ और मलयालम आदि विकसित हो रही थीं। गुप्त-कालीन साहित्यिक प्रगति का प्रवाह अब भी बह रहा था, परन्तु उसका वेग तीव्र नहीं था। हर्ष और बाण की रचनाओं के अतिरिक्त भवभूति, वाक्यनिपाज, राजशेखर, सेमंग, कल्हण, विल्हण, जयदेव, भट्टनारायण, भोज, विग्रहराज, माधव तथा श्री हर्ष की रचनाएँ उल्लेखनीय हैं।

दर्शन के क्षेत्र में शंकर, रामानुज, धर्मकीर्ति आदि के महत्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना हुई। व्याकरण, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, दण्डनीति, गणित, संगीत आदि विषयों पर अनेक ग्रन्थ लिखे गये। इस युग के साहित्य में सरलता के स्थान पर क्लृप्ता आ गई। दर्शन में शुष्क तर्क का आविर्भाव हुआ। इस समय के लेखक दूरदर्शी व मौलिक नहीं थे केवल अतीत का अनुकरण करने वाले थे। समाज में शिक्षा का उच्च स्थान था। प्राचीन शिक्षा प्रणाली ही प्रचलित थी। समस्त भारत में बौद्ध विहार, मन्दिर, मठ, आश्रम और गुरुकुल फैले हुए थे। इस काल की मौलिक रचनाओं का काल नहीं कहा जा सकता है।

मुस्लिम काल में तुर्कों और अफगानों की राज्य भाषा फारसी थी। भारत का जन-साधारण प्रांतीय भाषा का प्रयोग करता था। शनैः शनैः दोनों भाषाओं का सम्मिश्रण प्रारम्भ हुआ। भारतीय जन-साधारण की भाषाओं में फारसी व अरबी के शब्दों का प्रयोग भी होने लगा। इस प्रकार बनायाम ही उर्दू भाषा का जन्म हो गया। उर्दू के जन्म से हिन्दू-मुस्लिम सम्पर्क और निकटता होगया। साहित्यिक प्रगति भी साराहनीय रही। प्रसिद्ध मुमनमान कवि अमीर खुसरो ने हिन्दी भाषा में अपनी साहित्यिक रचनाएँ भेट की। जायसी ने अपने अमूल्य ग्रन्थ 'पद्मनाभ' की रचना इसी समय की। इसी प्रकार मुस्लिम सत्य कबीर आदि ने हिन्दी को कुछ अलगाव। फारसी साहित्य का भी गहरा विचार हुआ। खुसरो, मोनाज मोनुरीन, मोनाज बहमद बानेखरी, मरहूर शायर खान आदि ने अपने अमर ग्रन्थों की रचना इसी काल में की।

बौद्धता स्मृति का भी पर्याप्त विकास हुआ और मुस्लिम मुल्तानों ने इसे काफी प्रोत्साहन दिया। विद्यापीठ, इतिहास आदि बौद्धानी कृतियों की राज्यालय मिला।

कला:—दूर मध्य-एशियाई भारत में राजाओं ने मन्दिर कलाओं को न केवल प्रोत्साहन ही दिया था बल्कि बसाधारण भी आश्रय भी प्रदान किया। इस काल में गुप्त-कालीन कला की सरसता, सजीवता और मौलिक कल्पना का सर्वथा प्रभाव है किन्तु यह कला स्मृतिर और शृंगार में परिपूर्ण है। मुगलमानों के आक्रमणों ने कला के उष्णोष्ण के नमूने तो नष्ट हो गये फिर भी अनेक राजाधारा, देशधरा, मूर्ति, द्वार आदि अब भी सन्धानीन कला के उत्कृष्ट नमूनों के रूप में शेष हैं। उत्तर भारत में मन्दिरों की शायद शैली थी, जिसमें ऊँचे-उपे स्थिर बनाये जाने थे। दक्षिण भारत में बेयर शैली थी जिसके उदाहरण बीजापुर और एनोरा के आठ-भाग मिलते हैं। गुजरात दक्षिण में द्विक शैली थी जिसमें मन्दिरों के ऊपर विराट विमान या रथ बनाये जाने थे। मन्दिरों में मूर्तवार और राजावट अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुके थे। उत्तरी भारत के मन्दिरों में बुद्धमण्ड के देवगड ब गुजराती उड़ीसा में बुद्धमण्ड, बाबू में दिववाड़ा तथा शालिग्राम उदयपुर, बरमौर आदि के मन्दिर भी प्रसिद्ध हैं। इलीरा का बीलास मन्दिर बेयर शैली का सुन्दर नमूना है। लंछौर, काशी, मद्रास, महात्म्यपुरम में द्विक शैली के मन्दिर विद्यमान हैं। मन्दिर निर्माण में अनुप पनराशि व्यय की गई थी। मन्दिर कई भागों में विभाजित होने के कारण विराट रूप धारण कर गये थे। अनेक सम्प्रदाय, उप-सम्प्रदाय बढ़ने के कारण देवी-देवता ब्रह्म, गणेश, विष्णु, शिव, दुर्गा, सूर्य, गणेश आदि; बौद्धों में बुद्ध, महावीरेश्वर आदि; जैनियों में तीर्थंकर आदि की मूर्तियाँ बनती थीं। मूर्तियाँ कला की दृष्टि में उष्ण-बौद्ध की होती थीं और पत्थर, काँसा, ताँबा, सोना आदि की निर्मित होती थीं।

विश्वकला विशाल थी फिर भी इसके इतने अधिक उदाहरण नहीं मिलते हैं जितने कि मन्दिर और मूर्तियों के। विश्वकला के कुछ अध्ये नमूने प्रकृता के सुका मन्दिरों में और कुछ सीमान, संका आदि के स्रष्टृओं में मिलते हैं।

मुस्लिम कालीन मध्यभारत में हिन्दु-मुस्लिम सम्पर्क का सबसे बड़ा प्रतीक हमें कला के क्षेत्र में वास्तु कला में मिलता है। इस काल की वास्तु कला को 'इस्लाम-सारसेनिक' अथवा 'इस्लाम-मुस्लिम' या 'पठान कला' के नाम से पुकारते हैं। मुस्लिम मुल्तानों ने बहुत इमारतें बनवाईं किन्तु उनके बनवाने में भारतीय कारीगरों का ही उपयोग किया गया। अन्तर विचार, डिजाइन आदि मुगलमानों के होने हुए भी भारतीय कारीगरों ने अपने आदर्शों की छाप उस समय के घरों आदि पर डाल दी। इस कला के उत्कृष्ट नमूनों में कुतुब मिनार, दरगाह भीलिया, अग्राई दिन का झोड़ा, अदीना मस्जिद आदि की गणना की जाती है।

इसी प्रकार संगीत कला में भी हिन्दु-मुस्लिम सम्पर्क से कई नवीन चीजों का निर्माण हुआ। कव्वाली और खयाल मुसलमानों की देन हैं जिने कालान्तर में हिन्दुओं ने अपना लिया। विश्व कला का भी इस समय पर्याप्त विकास हुआ।

अध्याय-भार

(१) मध्यकालीन भारत का काल मनु ६५० ई० ने मनु १५२५ ई० तक माना जाता है—पूर्वाह्न में राजपूत काय छाया है और उन्नाह्न में मुन्नाह्न का काल माना जाता है ।

(२) राजपूतकाल में छोटे-छोटे प्रान्तीय निरंकुश राज्य हो गये । राजनैतिक घेनना सुप्त हो गई । विदेशी भीति के प्रति उदासीनता छा गई । विदेशियों के आक्रमण से देश की रक्षा नहीं की जा सकी ।

मुन्नाह्न के समय में शासक निरंकुश थे । वे शासक धर्म के आधार पर शासन करते थे । राजपूत शक्ति का ह्रास हो चुका था । मुस्लिम राज्य नई प्रान्तों में विकसित था । निर्बल मुल्तान के समय में गूबेदार अपने को स्वतन्त्र बनाने का प्रयास कर रहे थे ।

(३) पूर्व मध्यकालीन भारत में सामाजिक जीवन में विकेन्द्रीकरण छा गया । समाज छोटी छोटी इकाइयों में बंट गया व संकीर्ण हो गया फिर भी उसमें लचीलापन था ।

मुस्लिम आक्रमण तथा मुस्लिम शासन से हिन्दुओं के सामाजिक जीवन में महाद परिवर्तन हुआ । मुसलमानों के आने से हिन्दू समाज में पर्दा प्रथा तथा बाल-विवाह आरम्भ हुआ । बूढ़ के माल से मुस्लिम शासक व सेना दोनों धनी हो गए । मुसलमानों का जीवन विलासी था । हिन्दुओं का धार्मिक जीवन शोचनीय था । वे करो के सार में दबे रहते थे । हिन्दू महिलाओं को मुसलमान अमीरों के घरों के काम करने के लिए बाध्य होना पड़ता था ।

(४) राजपूत काल में ब्राह्मण धर्म अधिक व्यापक व लोकप्रिय बन गया । जनता के धार्मिक जीवन में आडम्बर और बाह्याचरण की वृद्धि हो गई । बौद्ध धर्म भारत से सुप्त हो गया ।

मुल्तानों के समय में मुसलमानों के आक्रमण तथा उन द्वारा बरती गई नीति से हिन्दुओं की धार्मिक वृत्ति को बड़ी ठेस पहुँची । हिन्दुओं की मूर्तिपूजा के लिए निहा कम होने लगी और परमात्मा के अस्तित्व के सम्बन्ध में भी हिन्दू समाज में विभिन्न धारणायें उत्पन्न होने लगीं । इस काल में भारत में रामानुजाचार्य, रामानन्द, कबीर, नामदेव, गुरुनानक, बल्लभाचार्य तथा चैतन्य महाप्रभु जैसे महात्मा पैदा हुए । उन्होंने अपने उपदेशों से भारत में विभिन्न प्रकार की भक्ति का सूत्रपात किया । भक्ति आन्दोलन से हिन्दू धर्म की रक्षा हुई ।

(५) साहित्य और राज्य की भाषा पूर्व मध्यकाल में संस्कृत थी । रचनाओं में सरलता, सजीवता और मौलिकता का अभाव था । साहित्य दर्शन के क्षेत्र में इस समय प्रभूवं प्रगति हुई । मुस्लिम काल में तुर्कों और अफगानों की राज्य भाषा फारसी थी । जनसाधारण हिन्दी का प्रयोग करते थे । अनेक मुस्लिम हिन्दी बलि हुए ।

(६) राजपूत काल में सलित कलाग्रो को राज्याध्यय प्राप्त था। मुस्लिम काल में हिन्दू सम्पर्क से पछान कला ने जन्म लिया।

अभ्यासार्थ प्रश्न

(1) What do you understand by Medieval India? What is the importance of Pre-Medieval period in the History of India? What were the changes in the Political and Social life during the period and how did they affect India?

मध्यकालीन भारत में आप कौनसे काल की गणना करेंगे? भारतीय इतिहास में पूर्व मध्यकाल का क्या महत्व है? इस काल के राजनैतिक और सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन हुए और भारत पर उनका क्या प्रभाव पड़ा?

(2) Describe the religious and cultural condition of India during the Pre-Medieval period.

पूर्व मध्यकालीन भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक अवस्था का वर्णन कीजिए।

(3) What do you mean by 'Bhakti Movement'? Show its importance in the History of India?

भक्ति-आन्दोलन से आप क्या समझते हैं? इसका भारत में इतिहास में महत्व समझाइये।

(4) Describe the economic, Social and religious condition of the people in medieval India under the Delhi Sultanate.

दिल्ली सल्तनत के आधीन मध्यकालीन भारत की आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक अवस्था का वर्णन कीजिए।

Growth of composite Indian Culture

भारत की समन्वित संस्कृति का विकास

(१) प्रस्तावना (२) सामाजिक जीवन (३) आर्थिक जीवन (४) शिक्षा और साहित्य (५) धार्मिक जीवन (६) भवन-निर्माण कला (७) चित्र कला (८) संगीत ।

प्रस्तावना:—भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है । विश्व में मनुष्य जब सम्यक्ता का समारम्भ काल था तब भारतीय संस्कृति अपने उत्थान मार्ग पर दृढ़ गति से बनी जा रही थी । परन्तु घोर आध्यात्मवाद इस संस्कृति में विशिष्ट स्थान रखने के साथ समन्वय और एकीकरण की इसमें क्षमता शक्ति है । प्रो० डाइरेल के मतानुसार इसमें सभ्यता की भाँति स्रोतों की शक्ति है । पहले बताया जा चुका है कि विदेशी जातियों ने भारतीय संस्कृति की मर्यादा-शक्ति प्रभावित किया । विदेशी साम्राज्य-कारियों की शृंखला में मध्य-एशिया के राजकुमार जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर ने १५२६ को उत्तराखण्ड दिल्ली के मुगलान् १६औं सदी की पानीपत के मैदान में पराजित किया और दूसरे ही वर्ष बंगाल के मुगल में छालापापा की पराजित कर मुगल बंरा की नींव डाली । इस बंरा का अन्तिम बादशाह बहादुरशाह था जिने १८५७ के विद्रोह के पराजय बन्दी बना दिया गया पर इस बंरा का अन्तिम प्रभावशाली सघाट औरंगजेब था जो कि १७०७ में मरा । १७०७ में १८५७ तक के मुगलबंरा के उत्तराधिकारी निर्बल एवं क्षीण थे । १५२६ में १७०७ तक के मुगल शासन में भारतीय संस्कृति पर मुगल संस्कृति का काफी प्रभाव पड़ा । भारतीय संस्कृति ने, जिना माने अस्तित्व सोये, अपने समन्वय और सहिष्णुता के लक्षों के आधार पर अपने अस्त में कई प्रकार के संस्कार लिए । इस काल की संस्कृति मुगल कालीन समन्वित संस्कृति के नाम से जानी जाती है । अंग्रेज एन. डार, डर्मा के मतानुसार मुगल संस्कृति के लक्षण तो द्विगु हैं और वे अस्मिता पर दोनो का सुन्दरतम समन्वय है । प्राग्मिक मुगलशासकों ने प्रत्येक हिन्दु बालु का मातृ दिया पर मुसलमानों ने वेला न कर उसे आवाजा तथा उनके माने लक्षों का विचार कर एक समान संस्कृति का रूप दिया । इसी कारण इस संस्कृति का अन्तः विद्रुत स्थान है ।

सामाजिक जीवन

मुसलमानों के समय में विचार का एक सामान्य रूप हुआ जिससे कई नया जीवन मिले बने । यह समाज सामन्तवादी समाज पर अस्मिता का । अस्मिता समाज होने का । यह समाज के लक्षों में उनके निर्मित अस्मिता होने के ।

सामन्त वर्गः—इस वर्ग में विदेशी व्यक्ति भी सम्मिलित थे। इसी वर्ग के अधिकतर लोग प्रशासनिक कार्यों में लगाये जाते थे। मास भरतीय जीवन के विपरीत इस वर्ग के लोगों का जीवन भोग-विनाश पूर्ण होता था। इस वर्ग के लोगों के बल, भोजन एवं जीवन निर्वाह के अन्य सभी साधन विनाश के शीघ्र थे। भोग-विनाश पूर्ण जीवन मुगल राज-दरबार के लिए एक आवश्यक वस्तु थी। विनाशो जीवन के साथ साथ इस वर्ग में गर्व, आत्म सम्मान एवं शोणित के भाव भी कूट कूट कर भरे हुए थे। जलो के बेल बूटने वाले बगड़े, रोशन एवं मनुमल के बल एवं बहुमुख्य धाभूतण इस वर्ग की साधारण वेशभूषा में सम्मिलित थे। इनका भोजन अत्यधिक स्वादिष्ट होता था। हिन्दू सामन्तों ने मध्य एशिया और ईरानी समूहों के रोनि-रिवाजों का अनुकरण किया जिसके फलस्वरूप बड़ी बड़ी दावतें, दुर्लभ फल और पक शास्त्रज्ञों के अनुसार बनाये गए दक्कन एवं स्वादिष्ट भोजन (गुलाब आम्रुन, बानू शाही, बरफी आदि) भारत में लोकप्रिय होने लगे। मांस का भी काफी प्रयोग होता था पर यो मास प्रयोग में नहीं लाया जाता था। इस वर्ग में मद्यपान का दुष्चमन भी काफी मात्रा में था। अनेक प्रकार के सामोद-प्रसोद एवं खेज-उमायों में यह वर्ग खूब भाग लेता था। इस वर्ग के महान काफी भय एवं मुनश्चिन होने थे। इस वर्ग के लोग बहुपत्नि, दासी एवं नर्तकियों को काफी मात्रा में रखते थे कपनः अत्यधिक धन, शिक्षा का सम्भाव, असंयम तथा मदिरा पान के आधिक्य ने उन्हें अवनत-वय पर डाल दिया और उनमें ईर्ष्या-द्वेष और तत्ता पड़ाने लगे थे।

मध्यम वर्गः—इस वर्ग में प्रायः राज्य के कर्मचारी तथा व्यापारी शामिल थे। ये लोग आहम्बर एवं गर्व में धन का व्यय नहीं करते थे। परिमाणतः इनका जीवन सामान्य वर्ग से अधिक सुखी था। इस वर्ग के लोग अपने निर्धारित स्तर के अनुसार ही अपना जीवन निर्वाह करते थे। इनका जीवन शान्त, संयमी तथा भिन्नव्ययी था। स्थानीय अधिकारियों के भय से ये लोग अपना धन छिपाकर रखते थे।

निम्न वर्गः—इस वर्ग में मजदूर, कृषक एवं शिल्पी थे। इस वर्ग के व्यक्तियों का जीवन कठोर एवं संपर्पमय था। साधारणतः भुखमरी नहीं थी पर कमी बल्य एवं जूते जैसी वस्तुएँ इस वर्ग के लिए प्राप्त न थीं। इनका कार्य स्वच्छा का न था। इन्हें अपने स्वामी की दया पर निर्भर रहना पड़ता था। इनका वेतन कम और कार्य अधिक था। इनका जीवन स्तर दासता से कुछ ही अधिक था। अकबर के समय में, कृषकों का जीवन सुखी था पर बाद में राज की माँग बढ़ने से वे भी दुःखी होने लगे। साधारणतया ये लोग ईमानदार और वचन के पक्के हुषा करते थे।

स्त्रियों की दशाः—स्त्रियों की दशा पहिले की अपेक्षा अच्छी नहीं थी। हिन्दू स्त्रियों में सती प्रथा एवं बाल-विवाह की प्रथा प्रचलित थी। पर्दा प्रथा पहिले की अपेक्षा अधिक कठोर हो चली थी। स्त्रियों की स्थिति पहिले की अपेक्षा पतित होनी जा रही थी। सामान्यतः स्त्री-शिक्षा नहीं थी। फिर भी उस काल में जहानघरा, रोशन घरा, चौद-बीबी, दूरजहाँ तथा शिवाजी की माता जीजाबाई बहुत प्रसिद्ध हो चुकी थी।

मनोरंजन:—उस समय खेलकूद एवं व्यायाम में काफी रुचि थी। पोले, शिकार, कुश्ती एवं पशु युद्ध तथा बहूतर उड़ाने आदि खेलों में भी लोगों की भागीरुचि थी। इनके अतिरिक्त छाय, चौपड़ शतरंज एवं पासा भी मनोरंजन के साथ-साथ बाजीगर का खेल, नटपत्ता एवं कटपुतलियों के खेल भी मनोरंजन के प्रसिद्ध साधनों में से थे।

धर्म एवं आमूपाण:—मुगलकाल में धर्मों के प्रति विशेष रुचि जाती थी। रेशम, मलमल एवं जरी के बहुमूल्य कपड़े मामन्तवर्ग के लोग पहिनते थे। राजदरबार में बहुत शान शोकात रखी जाती थी। सामधारण हिन्दू जनता धोती पहिनती थी पर मुसलमानों के प्रभाव से पायजामा, धक्कन का प्रयोग बढ़ चला था। आमूपाण का प्रयोग हिन्दू और मुसलमान दोनों ही करते थे। विवाह के समय सेहरा पहनने मुसलमानों का ही प्रभाव है।

अन्य प्रथायें:—इस काल में लोग अन्धविश्वासी थे। हिन्दू और मुसलमान दोनों ही ज्योतिष, की भविष्य बाणी में विश्वास करते थे एवं धार्मिक व्यक्तियों के स्मारकों, गुम्बों, मस्जिदों एवं पीरों की सेवा किया करते थे। हिन्दू होली, रक्षा बन्ध, दशहरा तथा दीपावली आदि त्योहारों को मानते थे। मुसलमान ईद, मुहर्रम एवं बक ईद मनाते थे। हिन्दू और मुसलमान के सम्पर्क से हिन्दू भी मुसलमानों के पीर एवं पैगम्बर को मानने लगे थे। जाति प्रथा एवं छूमा छूत उस काल में प्रचलित थी। धर्म सम्बन्ध में एकरुवरवाद को लोग मानने लगे। सतनाभीपन्य में हिन्दू और मुसलमान दोनों ही सम्मिलित होते थे। हिन्दू मुस्लिम संस्कृति का सुन्दर समन्वय अवसर के प्रथलों काफ़ी मात्रा में हुआ।

आर्थिक जीवन

उस काल में आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। देश में विदेशियों के आने से सम्बन्ध में कोई रोक टोक न थी पर कोई भी विदेशी देश से बाहर धन नहीं ले जा सकता था।

नगर:—उसकाल में आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने एवं व्यापार की वृद्धि से कई प्रसिद्ध नगर बस चुके थे। उनमें से देहली, आगरा, फतेहपुर, सीकरी एवं बनारस आदि प्रमुख हैं। प्रसिद्ध यात्री किच (Kitch) ने तो उस काल में फतेहपुर और आगरा को मन्दन से भी अधिक बड़ा बताया है। मानचरेट के मतानुसार साहोर विश्व के महान्तम नगरों में से एक था और देहली साहोर से भी बड़ी थी। विदेशियों के मतानुसार उस समय की नगर की जनता बहुत धनी थी।

आवागमन:—उस काल में पक्की सड़कें एवं रेलें न थीं। प्रमुख नगर कच्ची सड़कों द्वारा मिले हुए थे और सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष एवं सरायें थीं। बड़ी नदियों में नावों से सामान-सामान और भेजा जाता था। यात्री हाक हरशरीरों द्वारा ले जायी जाती थी। उस समय समाचार एक दिन में हरशरीरों द्वारा ७० या ८० मील तक पहुँचाया जा सकता था।

कृषि:—उस काल में कृषि के भोजार भाजकल प्रचलित प्राचीन ढंग के भोजार ही थे । कृत्रिम सिंचाई के साधनों का अभाव था । कृषि की फसलें भी प्राजकी भाँति ही थीं । सामान्यतः अनाज की कमी नहीं थी पर इत काल में कई बार भयंकर पड़ा । उस समय कृषकों की दशा बड़ी खराब थी ।

उद्योगधन्धे एवं हस्तकला:—रई का उत्पादन तथा सूती कपड़े का निर्माण बहुत प्रसिद्ध उद्योग धन्धे थे । सूती कपड़े बुनने के प्रमुख केन्द्र थे जौनपुर, बनारस, पटना एवं लखनऊ आदि । ढाका अपनी बारीक मनमल के लिए बहुत प्रसिद्ध था । कपड़ों में विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता था । रेशम के कारखाने सीकरी, साहोर एवं बारमौर में थे । एडवर्ड टेरी के मतानुसार इनके प्रतिरिक्त लकड़ी के सन्दूक, बलमदान, अलमारि, लीर, कमान, तलवार, मिट्टी के बर्तन एवं चमड़े की वस्तुएँ बनाने के भी कई कारखाने थे ।

व्यापार:—देश के विभिन्न भागों में व्यापार होता था । इसके प्रतिरिक्त विदेशों से भी व्यापार काफी माना में होता था । सूतीवस्त्र, अफीक, अरब, मिश्र अह्म एवं मलाया की भेजा जाता था । इसके प्रतिरिक्त, कागज, नील, अफीम एवं विभिन्न प्रकार की नशीली चीजें भी विदेशों को भेजी जाती थीं । घोड़े, घातुएँ, हाथीदाँत मूँगा, हीरा, पन्ना, मलमल, चीनीमिट्टी यूरोप की शराब तथा काबू के बर्तन आदि आयात की प्रमुख वस्तुएँ थीं । गोष्पा, कालीकट, कोचीन, सूरत एवं मछलीपट्टम आदि नगर समुद्री व्यापार के प्रमुख बन्दरगाह थे ।

कीमतें:—वस्तुएँ सस्ती थी । सामान्य दरें इस प्रकार थी—

गेहूँ	१ रुपये का	१२ मन
जौ	"	" "
चावल	"	१० "
नमक	"	१६ "
दूध	"	४४ सेर

दैनिक मनदूरी कम थी पर कुराल श्रमिकों का वेतन अच्छा था । स्मिथ के मतानुसार अक्बर और जहाँगीर के समय में ऊँची श्रेणी के मजदूरों के पास प्राज की अपेक्षा अधिक साने को था । उस काल की आर्थिक स्थिति के बारे में मूरलैण्ड कहते हैं, "Speaking generally, the masses lived on the same economic plane as now"

पर यह आर्थिक स्थिति घोरअज्ञेय के समय में बिगड़ने लग गयी थी । चारों ओर फैले हुए युद्धों ने कृषि को बहुत हानि पहुँचाई तथा हस्तकला-कारखानों को भी काफी क्षति पहुँचाई । सर जेम्स स्मिथ के शब्दों में "इस प्रकार भारत की आर्थिक होनरा और दरिद्रता का प्रारम्भ हुआ ।"

शिक्षा व साहित्य

मुगल काल में आधुनिक स्कूल व कलेजों की भाँति किसी शिक्षण संस्था की स्थापना नहीं की गई। नागरिकों को शिक्षित करना मुगल सरकार ने अप्रत्यक्ष नहीं समझा परन्तु फिर भी विभिन्न तरीकों से शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। प्रत्येक मस्जिद के साथ एक मक़तब होता था जिसमें उसके पास के लड़के एक-एक सड़कियाँ पढ़ा करती थीं। यह मक़तब आधुनिक प्राइमरी स्कूल था। मक़तब की शिक्षा पाने के बाद छात्र मदरसे में पढ़ा करते थे यहाँ उन्हें उच्च शिक्षा दी जाती थी, उन्हें मदरसे में सामाजिक व्यवहार, नैतिकता, संकलित, रेखांकित ज्योनिप एवं धर्मशास्त्र आदि की शिक्षा दी जाती थी। हिन्दू और मुसलमान दोनों एक स्थान पर शिक्षा पा सकते थे। पर हिन्दुओं के लिए पृथक् शिक्षा केन्द्र भी थे। संस्कृत प्रेमी छात्रों को व्याकरण, दर्शन शास्त्र, तर्क शास्त्र, और वेदान्त आदि विषयों का अध्ययन कराया जाता था। सामान्यतः शिक्षा का माध्यम अरबी था। मुसलमान समाज में शिष्टता के लिए फारसी का अध्ययन अवश्य किया जाता था। मुसलमान छात्र उच्च शिक्षा पाने के लिए मक्का जाया करते थे। मक्का की उपाधि का सबसे अधिक सम्मान किया जाता था। कुलीन स्त्रियाँ अपने घर में ही शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करती थीं। मुगल सम्राट अपनी राजकुमारियों भी शिक्षा विदुषी ईरानी स्त्रियों द्वारा करवाते थे। गरीबों की लड़कियाँ तो प्रायः निरक्षर ही रह जाया करती थीं।

मुगल सम्राट स्वयं साहित्य के बड़े प्रेमी थे। उन्होंने साहित्य को बहुत संरक्षण दिया। सम्राट अकबर स्वयं पढ़ा लिखा नहीं था पर फिर भी उसने साहित्य-संवर्धन के लिए बड़ा सराहनीय कार्य किया। इस काल में फारसी, हिन्दी, उर्दू एवं संस्कृत साहित्य की काफी प्रगति हुई।

फारसी साहित्यः—अकबर कालीन फारसी साहित्य को तीन भागों में विभक्त किया जाता है। पहला ऐतिहासिक, दूसरा अनुवादित तथा तीसरा काव्य। ऐतिहासिक ग्रन्थों के अन्तर्गत तारीख-ए-अली, आइने-ए-अकबरी, अकबरनामा, तबक़ात-ए-अकबरी और भासीर-ए-रहीमा आदि ग्रन्थ आते हैं। इनके रचियताओं में से फैजी और अबुलफ़जल बहुत प्रसिद्ध हैं।

अनुदित ग्रन्थों में वे ग्रन्थ आते हैं जो अकबर की भाषा से उस काल में संस्कृत एवं अन्य भाषाओं से फारसी में अनुवाद किए गए थे। बदायुनी ने रामायण का, इब्राहिम सरहिन्दी ने अथर्ववेद का, फैजी ने यशिन शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रन्थ सीतावती का फारसी में अनुवाद किया। यूनानी एवं अरबी भाषा के कई ग्रन्थों का भी फारसी में अनुवाद किया गया।

इसके अतिरिक्त अनेक कवियों ने कई अच्छे काव्यों की रचना की। इन कवियों में मिर्जागी, फैजी, मुहम्मद हुसैन नबीरी तथा जमानुद्दीन आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। अमुर रहीम खानखाना भी फारसी और हिन्दी का प्रसिद्ध कवि था।

जहाँगीर एवं शाहजहाँ के काल में भी कई ग्रन्थ रचे गए। इनमें पादशाहनामा और शाहजहाँनामा मुख्य हैं। इनके अलावा शाहजहाँ के पुत्र दारा शिकोह की रचनायें बहुत सराहनीय हैं। उसने भगवद्गीता, उपनिषद् और योगवशिष्ट का फ़ारसी में अनुवाद किया तथा 'फ़तवा-ए-आलमग़ीरी' की रचना की।

हिन्दी साहित्य:—इस काल में हिन्दी साहित्य भी काफी बढ़ा। अकबर स्वयं हिन्दी कविता में काफी रुचि रखता था। उसने अनेक कवियों को अपने दरबार में संरक्षण दिया। उसके दरबारियों में राजा भगवानदास, मानसिंह और राजा बीरबल प्रसिद्ध कवि थे। अकबर रहीम खान खाना भी हिन्दी का अच्छा कवि था। उसने 'रहीम सतसई' की रचना की। ग़ज़री और गंग भी अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। इस काल के प्रसिद्ध कवि हैं मुर और तुलसी। मुरदासजी ने 'मुरसागर' की रचना कर वास्तव्य रस की वह मधुर मन्दाकिनी प्रवाहित की जो न भूती, न भविष्यति। तुलसीदासजी ने 'रामचरित मानस' की रचना कर तत्कालीन समाज के सम्मुख आदर्श सामाजिक जीवन के ढाँचे का प्रदर्शन किया जिसने तत्कालीन समाज को बहुत लाभ हुआ। तुलसीदासजी ने रामगीतावली, कृष्णगीतावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल दोहावली एवं बैराग्य संदीपनी आदि ग्रन्थ भी लिखे पर इन सबमें उनकी रामायण सर्वोपरि है। मुगल काल के अन्य प्रसिद्ध कवि हैं केशवदास, सुन्दरदास, सेनापति, भूपण, देव एवं बिहारी इनके लिखे ग्रन्थों में प्रमुख हैं रामचरित्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, बिहारी सतसई, शिव बमनी, छत्रसाल शतक तथा शिवराज भूषण आदि।

उर्दू साहित्य:—मुसलमानों के भारत में आने के कारण एवं हिन्दुओं के सतत सम्पर्क के कारण एक नई भाषा उर्दू का जन्म हुआ। मुगल काल में इस भाषा का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया था पर फिर भी उस काल में उर्दू की खूब प्रगति हुई। मुगलों की अपेक्षा दक्षिण में बीजापुर और गोलकुण्डा के शासकों ने उर्दू भाषा को बहुत प्रोत्साहन दिया। इसकाल के प्रसिद्ध उर्दू कवि थे बुरी भाजमपुरी, हजरत कमालुद्दीन मल्लूम शेखसादी, मुहम्मद अफ़जल अकबर, नासिर अफ़जली इलाहाबादी और परिउल चन्द्रमान। अठारवी शताब्दि के प्रारम्भ में दिल्ली उर्दू साहित्य के लिए बहुत प्रसिद्ध हो गया था। औरङ्गज़ेब की मृत्यु के उपरान्त उर्दू कविता की बहुत ऊर्ध्व गति हुई और गालिब, साद मोमिन एवं और जैसे प्रसिद्ध कवि हुए।

संस्कृत साहित्य:—जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि अकबर के समय में कई संस्कृत ग्रन्थों का फ़ारसी में अनुवाद किया गया पर उस काल के शासकों के लिए यही पर्याप्त नहीं था। उन्होंने संस्कृत के विद्वानों को भी आश्रय प्रदान किया जिसके फलस्वरूप संस्कृत साहित्य में भी अभिवृद्धि हुई। जयन्नाथ एवं गिरधरनाथ इस काल के बहुत प्रसिद्ध संस्कृत के कवि हैं। परिउल जयन्नाथ की 'गंगालहरी' तो बहुत ही

प्रसिद्ध है। पुरुषों के अतिरिक्त वैजयन्ती और बलभदेवी भी संस्कृत की प्रसिद्ध माता स्त्रियाँ थी।

फारसी, हिन्दी, उर्दू एवं संस्कृत भाषाओं के साहित्य के अनावा बंगला, मराठी एवं गुजराती साहित्य की भी इस काल में बहुत प्रगति हुई। इस तरह हम देखते हैं कि मुगल काल में साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत उन्नति हुई।

धार्मिक जीवन

मुसलमानों के निरन्तर आक्रमण के कारण भारत में सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति बहुत शोचनीय हो गई थी। पन्द्रहवीं शताब्दी की शक्ति सौतहवीं शताब्दी में भी धार्मिक विप्लव हुए पर उस काल में लाखों व्यक्ति धर्म से आकर्षित हो चुके थे। उस काल में कृष्ण और राम की भक्ति करने वालों के पृथक पृथक ही सम्प्रदाय थे। कृष्ण भक्ति मार्ग के प्रवर्तक थे कल्कमाचार्य और उनके पुत्र विठ्ठलनाथ और राम भक्ति शाखा के प्रमुख उपदेशक थे गोस्वामी तुलसीदास। दोनों सम्प्रदायों का अपना अपना महत्व है। उस काल के अस्त व्यस्त समाज की थी कृष्ण के सुन्दर बालगोपाल स्वरूप ने अपनी और आकृष्ट किया और तुलसी के राम ने उस समाज में संयम नियमपूर्ण आदर्श जीवन का पाठ पढ़ाया।

इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी सुधारक थे जिन पर इस्लाम का प्रभाव पड़ा। इनमें राजस्थान के संत दादू एवं लालदास तथा चर्मदास मुख्य हैं। इन्होंने धार्मिक कर्म काण्ड का विरोध किया। इस प्रकार हिन्दुओं में उस समय कृष्ण भक्ति, राम भक्ति तथा ज्ञान मार्ग के मानने वाले तीन प्रकार के संतों ने अपने अपने विचारों को फैलाया। इनका क्षेत्र उत्तरी भारत था। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु का नाम बहुत प्रसिद्ध था। उनके अनुयायियों ने भक्ति-मार्ग का उपदेश दिया और बताया कि भक्ति के बिना मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती।

बङ्गाल में भी उस काल में कई धार्मिक आन्दोलन हुए। प्रसिद्ध सन्त एकनाथ ने भक्ति पर विरोध जोर दिया और बताया कि भक्ति के प्रत्येक से स्त्री, शूद्र व अन्य सभी व्यक्ति मोक्ष पा सकते हैं। सन्त तुकाराम महाराष्ट्र में प्रसिद्ध महात्मा थे। उन्होंने शुद्ध हृदय से ईश्वर की भक्ति करने, एवं यथाशक्य दया प्रदर्शित करने पर कल दिया। मराठों की सबसे अधिक प्रभावित करने वाले सन्त थे रामदास। श्री सचरं रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। उनके विचारानुसार राम की भक्ति ही मुक्ति का सबसे अच्छा साधन था।

मुसलमानों में भी कई मुफ्ती कबीर थे जो कहते थे कि मानव जीवन का सत्य ईश्वर से प्रेम करना तथा उसी में विलीन हो जाना है। इन सब विचार धारणों से पारस्परिक प्रेम, धार्मिक सहिष्णुता एवं समानता की भावनाओं को बृद्धि हुई जिनके परिणाम स्वस्थ एकेअरवाद का मन प्रतिपादित हुआ। . . .

भवन निर्माण कला

बाबर से लेकर औरंगजेब तक, (औरंगजेब के अतिरिक्त) सभी मुगल सम्राट् महान् निर्माता थे। मुगलों के प्रभाव से भारतीय भवन निर्माण कला ने एक नया रूप धारण किया। उससे पूर्व भवन निर्माण में सादगी एवं विशालता प्रमुख थी पर मुगलों के प्रभाव में उसमें भी ऐश्वर्य का प्रदर्शन होने लगा। हिन्दू और ईरानी कला के सुन्दर समन्वय से मुगल शैली का निर्माण हुआ। मुगल कालीन भवनों की प्रमुख विशेषताएँ हैं गोल गुम्बद, चतुर्भुज स्तम्भ, विशाल खुले द्वार एवं जालीदार खिड़कियाँ। अकबर मुगल शैली को विदेशी बनाता है पर हेनरि इस बात को स्वीकार नहीं करता और कहता है कि मुगल शैली देशी एवं परदेशी शैलियों का सुन्दर समन्वय है। कलाकारों ने विदेशी शैली को इस चतुर्पार्श्व से अपनाया कि वे भारतीय कला में पूर्ण रूप से मिल गए जिससे भारतीय कला के पृथक् अस्तित्व का पता लगाना सुमम नहीं है। मुगलकाल में अनेक इमारतों का निर्माण हुआ जिनमें निम्नलिखित बहुत प्रसिद्ध हैं।

बाबर के बनाये हुए आगरा, सीकरी एवं सोलपुर के महान् जो आश्चर्य सदा रह चुके हैं। हुमायूँ द्वारा निर्मित पंजाब, रोहतास एवं मकोठ के दुर्ग, शेरशाह का बनाया हुआ दिल्ली का पुराना किला मेखम नदी पर रोहतास गढ़ तथा सहसराम में स्वर्ण का मकबरा, पंजाब द्वारा निर्मित आनरे का किला, साहीर का किला, तथा इलाहाबाद और मजमेर का किला फतेहपुर सीकरी नगर एवं उसके भीतर के दीवान-ए-खास, दीवान-ए-आम, पंचमहल, जोधाबाई का महल, बीरबल का महल और नगर के बाहर जामा मस्जिद और उसका सुलन्द दरवाजा जहाँगीर के समय का अकबर का मकबरा और इलाहाबाद का मकबरा और शाहजहाँ के समय का बना हुआ ताजमहल, मोतीमस्जिद, मुमताज कुब्र, झरोखा-ए-खास, शीतल साना-इ-खास, जामा मस्जिद, निजामुद्दीन औलिया की गुम्बद दीवान-ए-आम, शीशमहल, मौलाना महल आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। शाहजहाँ के समय में भवन निर्माण की कला परम सीमा पर पहुँच गई थी। शाहजहाँ के भवनों की विशेषता है सुनहरे रंग का खुला प्रयोग, मेकानी की बारीकी एवं रत्नों तथा मणियों का कलात्मक जवाब। अकबर कालीन भवन निर्माण कला में हिन्दु प्रभाव जो काफी हद तक था, शाहजहाँ के समय में लुप्त हो गया था। शाहजहाँ के समय की सबसे सुन्दर इमारत ताजमहल है जो आज भी विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। शाहजहाँ का मयूर सिंहासन भी अपने ढंग का एक ही था। औरंगजेब को इस कला के प्रति कोई रुचि नहीं थी तथा उसके समय में कोई उल्लेखनीय इमारत भी नहीं बनी। मुगल कला का प्रदर्शन राजपूतों द्वारा बनाये गए महलों में मिलता है।

चित्रकला

भारत में चित्रकला हमेशा से ही राजसभा में फली फूली है। चित्रकारों द्वारा बुने गये विषय-प्रायः धार्मिक या पौराणिक होते थे, इसके अतिरिक्त

हिन्दू जीवन के हृद्य जैसे वृक्ष के समान ध्यान लगाए योगी, पूजन करती कन्याएँ, हथौ, हिरन आदि श्रव विभिन्न किए जाते थे । इन सभी रचनाओं में सादे और मार्मिक में प्रकृति को विभिन्न किया जाता था । जटिल और मिथ्या तत्व इसमें नहीं लिए जाते थे । दिल्ली के मुसलमानों ने हिन्दुओं की चित्रकला को प्रोत्साहित नहीं किया । मुसलमानों ने चित्रकला भारतीय और ईरानी तत्वों का सुन्दर समन्वय है । शार्पशर्प मुसल चित्रकला पर ईरानी कला का अधिक प्रभाव था पर धीरे धीरे भारतीय चित्रकला ने इसे अपने रंग में रंग लिया । बाबर की चित्रकला के प्रति काफी रुचि थी और उनके पुत्र हुमायुँ की भी इन कला के प्रति रुचि उत्पन्न हो गई थी । अकबर की चित्रकला सद्दिगुणा के फल स्वरूप हिन्दू चीनी और ईरानी शैलियों का चित्रकला में सुन्दर सम्मेलन हुआ । अकबर ने चित्रकला को हर प्रकार से प्रोत्साहित किया और बंसेनामा, अकबरनामा, उमायल और बालिया समान जैसे अनेक प्रसिद्ध ग्रन्थों के चित्र बनाने के लिये अनेक चित्रकारों को नियुक्त किया । उसके समय में अय्युसमद, अमरो, हसरत, आदि प्रसिद्ध चित्रकार थे । अकबर के समय की चित्रकला जहाँगीर के समय में बाबर परिरक्त हुई । जहाँगीर स्वयं चित्रकला का इतना रसिक था कि वह चित्र देख कर ही चित्रकार का नाम बता देता था । शार्पशर्प इसके लिये लिखते थे । उसके समय में भारतीय चित्रकला ने ईरानी कला को अपने रूप में समा लिया था । जहाँगीर का पुत्र मुगल चित्रकला का स्वर्णयुग माना जाता है । जहानगीर, मुहम्मद आदिल, मुराद मगूर, शिराज, बेराज, मनोहर नाथन और मुल्की नाथन चित्रकार उनके समय के प्रसिद्ध चित्रकार थे । परगी बाइन के शब्दों में "With his (Jahangir) passing away the soul of Mughal painting also departed, its outward form remained for a time but its real spirit died with Jahangir." शाहजहाँ के समय में चित्रकला की शैली कम हो गई । चित्रकला में शाहीन चरणना मरी रही केवल बंसे का सम्पूर्ण प्रसंग, मोटी रेखा (चित्र के चारों ओर) आदि बाबर हैं । उन समय लिखते थे : शाहजहाँ के अपने बालों जवन निर्मल कला की ओर लगाया । उनके समय के चित्रकार थे शीरजिन्, अय्युसमद और चित्रकर्त आदि । शीरजिन् के समय में भी इसका ह्रास ही हुआ । मुगल शैली के अपने चित्रकार चरणना आ चरणना के चित्र बना का काम हुआ ।

मंगोल कला

मुगल कलाकारों ने कला को भी अपना वर्णन दिया । बाबर इतिहास का इतिहास ही है का वर्णन था । हुमायुँ मंगोल का चित्रकार को मंगोलों का वर्णन करता था । अकबर की कला में चित्रकार की, वह भी चित्रकार का वर्णन था । इसके अलावा के अपने दिल्ली के चित्र, चारों चरणना के चित्रकारों का चित्रकार का वर्णन था । इनमें उनमें ही है । चित्र

मुघलमनों ने सहयोग से इस ज्ञान में गजम, दादरा, तराया, टुमरी, बज्जाली तथा निर्मा की दोरी और गुजरी जैसे रागों का जन्म हुआ। ईरानी संगीतज्ञों के यहाँ से एक नवीन संगीत शैली का जन्म हुआ जो दोनों शैलियों से अधिक मनमोहक थी। जहाँगीर एवं शाहजहाँ ने भी संगीतज्ञों को प्रोत्साहन दिया। शाहजहाँ स्वयं सुन्दर हिन्दी गीतों का रचयिता था। उनके समय के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे जगन्नाथ और जनार्दन भट्ट। शाहजहाँ की मृत्यु के उपरान्त संगीत का पतन होने लगा। औरङ्गजेब तो गाने बजाने से घृणा करता था। उसी मृत्यु के बाद मुहम्मद शाह रंगीने ने संगीत को प्रोत्साहन दिया क्योंकि मुमताज़ राजदरबार में संगीत को बहुत आश्रय मिला पर शिष्टि मध्यम वर्ग ने इसे बहुत नहीं माना क्योंकि संगीत और नृत्य पृथक् नहीं थे और नृत्य मुख्यतः गर्भवियों करती थीं। अखिर में सब साधारण ने संगीत को प्रोत्साहन नहीं दिया परन्तु ब्रिटिशी भारत में संगीत गरीब से लेकर राजा तक सभी का विषय बना रहा।

मुगलों की सांस्कृतिक देन

यदि मुगलकाल पर सामूहिक रूप से दृष्टि डाली जाए तो विदित होगा कि मुगलों के शासन काल में भारत को बहुत कुछ दिया है।

मुगलों में ऐश्वर्य और आराम की भावना बहुत थी वे अपना जीवन बड़े शान शौकत एवं तड़क भड़क से व्यतीत किया करते थे। इससे भारतीय उच्च वर्ग में भी विलासिता की भावना बढ़ी और अनेक प्रकार के सुगन्धित द्रव्य, लेख, सजावट के साधन एवं पाकशास्त्र के अन्तर्गत अनेक प्रकार की तरवारियाँ प्रचलित हुईं। वेपमूपा में भी अनेक प्रकार के भांगुराणों एवं वस्त्रों का प्रचार हुआ। मुगलों ने एक और विलासी जीवन दिया तो दूसरी ओर सांस्कृतिक जीवन में भी परिवर्तन किया। उनके प्रभाव से अचकन एवं क़रीदार पायजामे की प्रमुख स्थान मिला। हिन्दुस्तानी भाषा जो कि हम आजकल बोलते हैं मुगलों की ही देन है। इसके अतिरिक्त विचार, साहित्य एवं कला पर भी मुगलों का काफी प्रभाव पड़ा। वास्तव में मुगल कालीन भारत में संस्कृति के क्षेत्र में पुनर्जागृति और समन्वय दोनों ही हुए।

मुगल सम्राटों के विलासमय जीवन ने एवं उनकी कलारमक भावना ने अनेक सुन्दर भवनों का निर्माण किया। नहरों में सुन्दर फोंटाने, एवं नहरों के दोनों ओर हरे भरे सहलहाते वृक्ष एवं रंग विरंगी फूलों की बगियाँ उनकी ही देन हैं। इस सम्बन्ध में फारसी का शाहीमार, निशात और लाहौर का शाहीमार बाग उल्लेखनीय हैं। अनेक सुन्दर भवन जिनका उल्लेख पहिले किया जा चुका है मुगलकाल की स्मृति के प्रसिद्ध स्मारक हैं।

जैसा कि पहिले लिखा जा चुका है मुगलकाल में फारसी, हिन्दी, उर्दू, मराठी, बंगाली, गुजराती एवं संस्कृत आदि साहित्य की काफी प्रगति हुई। इस ज्ञान में अनेक ग्रन्थों का अनुवाद फारसी में किया गया तथा अनेक मौलिक ग्रन्थ

लिये गए। हिन्दी साहित्यशास्त्र के गुरु और चन्द्र इगो काम में कवि रल थे। हिन्दी कवियों के प्रतिरिक्त मुगलमान कवियों ने भी हिन्दी साहित्य की अभिवृद्धि की।

हिन्दू मूर्ति पूजक थे और मुगलमान थे बुनस्किन मर्यादा मूर्ति भ्रंशक। मुगल काल में दोनों जातियों ने एक दूसरे को बहुत प्रभावित किया जिसके फलस्वरूप एकेवरवादी भावना को प्रोत्साहन मिला। हिन्दू समाज में जाति विरोधी आन्दोलन भी इसी का प्रभाव था। हिन्दुओं में कबीर, रामानन्द, दादू, चैतन्य और नानक आदि सुधारक इसी पारस्परिक प्रभाव की उपज थे। ईरान से आने वाले बनेक व्यक्तियों ने सूफी मत का प्रचार किया। इस प्रचार आपस के भेदभाव के स्थान पर ईश्वर एक है और हम सब उसके निर्मिण जीव हैं इस विचार धारा को प्रोत्साहन मिला।

इस प्रकार लगभग छः सौ वर्ष के मुसलमानों के दीर्घ शासन ने भारतीय संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। शिकार, बाज उड़ाना व अन्य प्रकार के खेलों का प्रभाव हुआ। शासन प्रणाली, दरबार की प्रथाएँ, दरबारी उपाधियाँ एवं उनकी विलासिता आदि सभी का प्रयोग हिन्दू नरेशों ने किया। इस युग में मुसलमानों ने भारत में कागज का प्रचार किया जिससे ज्ञान वृद्धि में आसानी मिली। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुगलों ने हमें कुछ दुर्घटना दिये तो दूसरी ओर अनेक अच्छे वस्तुएँ भी दीं।

अध्याय-सार

(१) मुगलों व हिन्दुओं के दीर्घ सहवास से भारतीय कला व सभ्यता में महान् परिवर्तन हुए। उनके शासन काल में साहित्य तथा कला का विकास कुञ्ठित नहीं रहा।

(२) इस समय का समाज अमीर, मध्यम व भूदर इन तीन वर्गों में बँटा हुआ था। अमीरों का जीवनस्तर ऊँचा था। वे अच्छे खाते और अच्छे पहनते थे। दीन मनुष्यों के शोषण से वे बिलासी जीवन व्यतीत करते थे। मध्यम वर्ग का जीवन सरल और सरल था। दहेज प्रथा के कारण पुत्री की शादी करने में माता पिता को कठिनाई होती थी। भूदर वर्ग का जीवन दयनीय था। इन्हें बड़े आदमियों के घर का काम व बेघार करनी पड़ती थी। स्त्रियों का समाज में आदर नहीं था। उन दिनों पदा प्रथा तथा बाल विवाह का श्रूव प्रचलन था।

(३) जन साधारण की आर्थिक दशा अच्छी थी। कृषक सेती करते थे। कुटीर व्यवसाय उन्नत था। व्यापारी भी सुखी थे।

(४) शिक्षा सरकार की ओर से नहीं दी जाती थी। शिक्षा संवर्धीण न होकर धार्मिक विषयों तक ही सीमित थी। स्त्रियों की शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं था। फारसी भाषा के साथ भारत के राज्यों की विभिन्न भाषाएँ भी विकसित हो रही थीं।

मुगल शासन साहित्य की उन्नति के लिए भी स्मरणीय है। फारसी भाषा में उस समय कई ऐतिहासिक ग्रन्थों की रचना हुई थी। हिन्दी भाषा के कई ग्रन्थों का

फरसी में अनुवाद किया गया। हिन्दी साहित्य ने ऐसे कवियों को जन्म दिया जिनकी मात्र तक तुलना नहीं की जा सकती।

(१) उत्तरी भारत में हिन्दुओं में उस समय कृष्ण भक्ति, राम भक्ति तथा ज्ञान मार्ग के मानने वाले तीन प्रकार के संतों ने अपने अपने विचारों को फैलाया। मुसलमानों में भी कई सूफी क्रमों के थे।

(६) मुगल शासक भवन निर्माता बड़े जाते हैं। स्थापत्य कला में विरोप रवि प्रकाश व शाहजहाँ ने ली। शाहजहाँ का बाल इस कला का स्वर्ण युग था। जहाँगीर चित्रकला का प्रवर्द्धक माना जाता था। उसके दरबार में अच्छे अच्छे चित्रकार थे। औरंगजेब सभी कलाओं का शत्रु था। मुस्लिम सम्पर्क से भारत में प्रचलित कब्रान्नी व हुमरी आदि कई नवीन प्रकार के मीठे गाने जाने लगे। मुगलों के समय में कला का सर्वांगीण विकास हुआ।

अभ्यासार्थ प्रश्न

(१) मुगलकालीन सामाजिक जीवन की क्या विशेषताएँ थीं ?

What were the main features of the social life under the Mughals ?

(२) शिक्षा प्रसार तथा साहित्य रचना में मुगल शासकों की क्या देन है ?

What was the contribution of the Mughals towards the spread of education and creation of literature ?

(३) मुगल कालीन स्थापत्य तथा चित्र कला के विकास पर प्रकाश डालिए।

Trace the growth of architecture and painting during the Mughal period.

(४) मुगल कालीन संस्कृति को समन्वित संस्कृति की संज्ञा किसलिए दी जाती है ? तत्कालीन धार्मिक दशा का वर्णन कीजिए।

Why is the Mughal culture called 'Composite culture' ? Describe the religious condition of that period.

इन न्यायालयों में बकायत करने के लिये देशवासी इंग्लैण्ड जाकर बैरिस्टर की परीक्षा पास करने लगे। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश न्याय पद्धति स्थापित हुई। इसी प्रकार प्रशासन के प्रत्येक विभाग का संगठन किया गया।

पुलिस का संगठन इस प्रकार किया गया कि भारतीय तथा ब्रिटिश अधिकारियों के प्रबोन रहकर बायें बरें। दैनिक प्रशासन की व्यवस्था के लिये नौकरशाही (Bureaucracy) का विकास हुआ। इस प्रथा के परिणाम स्वरूप भारत का प्रशासन ब्रिटिश शासन का प्रतिबिम्ब बन गया। इस प्रथा की नींव इतनी गहरी डाली गई कि देश स्वतंत्र होने पर भी इस प्रथा को समाप्त नहीं किया गया। न्याय पद्धति और प्रशासन के क्षेत्र में ब्रिटिश शासन की छाप समिट है।

(२) ब्रिटिश सैनिक पद्धति का विकास—विद्रोह के समय भारतीय सैनिकों ने अंगरेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। इस विद्रोह ने अधिकारियों के मन में यह बात पैदा हो गई कि भारतीय सेना का पुनर्संगठन करना अत्यन्त आवश्यक है। ब्रिटिश तथा भारतीय सैनिकों के बीच २:१ का अनुपात बनाये रखने के लिये सैनिक टुकड़ियों का संगठन किया गया। सेना के समस्त महत्वपूर्ण पदों पर केवल ब्रिटिश सैनिक ही नियुक्त किए जाते थे। इस नीति से भारत का सैन्य संगठन ब्रिटिश पद्धति के आचार पर हुआ। शान्तकाल में अंगरेजों ने स्वामीभक्त भारतीय सैनिकों को उच्च पदों पर नियुक्त करना प्रारम्भ किया, परन्तु उन्हें कभी किसी भी सैनिक टुकड़ी का स्वतंत्र रूप से संचालन करने का अवसर नहीं दिया।

(३) प्रतिनिधित्व प्रणाली का विकास—१८६१ ई० का भारत परिषद् अधिनियम उदार नीति के आभावरण में तैयार हुआ था। इस अधिनियम द्वारा शासक और प्रजा के बीच सम्पर्क की व्यवस्था की गई। केन्द्रीय व्यवस्थापिका के मनोनीत सदस्यों में भारतीयों को स्थान मिला। भारतीय परिषद् अधिनियम १८७४ ई० के अनुसार स्वयं साईं इफरिन ने स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य भारत में ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली का प्रवर्तन करना नहीं है। इसके उपरान्त १८६२ ई० के अधिनियम ने भारतीयों में उत्साह नहीं बढ़ाया। १६०६ ई० के सुधार विधेयक द्वारा निर्वाचन प्रणाली का विकास प्रारम्भ हुआ। यद्यपि इस विधेयक से निर्वाचन तथा प्रतिनिधित्व का क्षेत्र संकुचित हो बना रहा, तथापि इस अधिनियम से भारत में प्रतिनिधित्व तथा निर्वाचन प्रणाली का विकास प्रारम्भ हुआ।

१९१६ ई० में वैधानिक और प्रशासकीय व्यवस्था में सुधार किया गया; जिसके फलस्वरूप केन्द्रीय व्यवस्थापिका समामों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाई गई तथा सदस्यों को अधिक अधिकार दिए गए। ग्रामों में द्वैध प्रशासन प्रारम्भ हुआ। यह स्वशासन की सार्वजनिक भाग को कुछ सीमा तक पूरा करने में सफल हुआ। इस अधिनियम ने साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को मजबूत बनाया। मुसलमान, पंजाब के

सिल, बम्बई के मराठे, तथा मद्रास के मद्राहाणों को विरोध प्रतिनिधित्व दिया गया। १९३५ ई० के अधिनियम द्वारा प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया। ब्रिटिश शासन में प्रथम बार भारतीय मंत्रियों ने प्रान्तीय शासन की बागडोर संभाली। इस प्रकार ब्रिटिश शासन के प्रभाव स्वरूप भारत में प्रतिनिधित्व प्रणाली का विकास हुआ।

(४) स्थानीय स्वायत्त शासन का प्रारम्भ—यद्यपि भारत में प्राचीन काल से गांवों तथा व्यवसायियों की स्वायत्त शासन की संस्थाएँ विद्यमान थीं, जो भौगोलिक, धार्मिक एवं सामाजिक उपल-पुल के बीच भी जोड़ित रही, तथापि वैधानिक रूप से १८७० ई० में स्थानीय स्वायत्त शासन प्रारम्भ हुआ। लार्ड मेयो के प्रान्तीय कार्य व्यवस्था के प्रस्ताव (१८७० ई०) में स्थानीय शिक्षा स्वास्थ्य-व्यवस्था, चिकित्सा की सुविधा आदि का उल्लेख था। इस प्रस्ताव के फलस्वरूप नगरपालिकाओं के लिये कानून बनाए गए। लार्ड मेयो के उपरान्त लार्ड रिपन ने स्थानीय स्वायत्त शासन के विकास के लिये प्रयत्न किया। इस प्रकार ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत स्वायत्त शासन प्रणाली प्रारम्भ हुई। सरकार ने स्वायत्त शासन के लिये कानून बनाए। स्वायत्त शासन प्रणाली से छोटी छोटी इकाइयों में जनतांत्रिक भावना का विकास भी हुआ।

(५) ग्रामीण स्वायत्त शासन का प्रारम्भ—लार्ड रिपन ने १८८२ ई० में एक प्रस्ताव द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थानीय संस्थाओं को चलाने का निर्देश दिया। उसने इस बात का समर्थन किया कि ग्रामीण संस्थाओं का क्षेत्र छोटा हो तथा सार्वजनिक हितों का निरुपेक्ष जिला परिषदों में किया जाए। इसके साथ यह मुद्दा भी रखा गया कि छोटी छोटी स्थानीय समितियों पर नियंत्रण रखने के लिये जिला परिषदों की स्थापना की जाए। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में विकेन्द्रीकरण आयोग (Decentralisation commission) ने ग्रामीण स्वायत्त शासन के कार्य पर विरोध बल दिया। इस प्रकार ग्रामीण स्वायत्त शासन की स्थापना हुई।

(६) प्रेस और समाचार पत्रों का विकास—प्रारम्भिक स्थिति में भारतीय प्रेस ने सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं किया, क्योंकि तब यह अंगरेजों के हाथों में था और केवल स्थानीय समाचार छापता था। भारतीयों के हाथों में प्रेस ने स्वतंत्र रूप धारण किया। यह राजनीतिक शिक्षा तथा राष्ट्रीयता का प्रचार करने लगा। प्रान्तीय भाषाओं में भी समाचार छापने लगे। समाचार पत्रों ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया, फलस्वरूप सरकार ने ऐसे अधिनियम बनाए जिससे समाचार पत्रों पर अधिकार स्थापित हो। सरकार की आलोचना पर कड़ा प्रतिबन्ध लगाया गया। शासन की सचन समय पर ऐसे कानून बनाने पड़े जिससे प्रेस तथा समाचार पत्र स्थानीय समाचार प्रकाशकता के अतिरिक्त सरकार की आलोचना भी करते। इन नियंत्रण के परिणाम स्वरूप समाचार पत्रों की संख्या बढ़ी। इन स्थिति से सरकारी कर्मचारियों में हृत्पथ । इफनकाये कानूनो ने बचने के लिये भारतीयों ने अंगरेजी में समाचार

परमार्थित करना प्रारम्भ किया। जैसे जैसे समय बीता गया समाचार पत्रों का प्रभाव बढ़ा गया।

(७) साम्प्रदायिकता का विकास—साम्प्रदायिकता ब्रिटिश शासन प्रणाली का सबसे बुरा अभिप्राय है, जिसने भारत की एकता को नष्ट कर देश का विभाजन किया। १८१७ ई० के विद्रोह के बाद धर्मरेज हिन्दू और मुसलमानों की एकता नष्ट करने का प्रयत्न करने लगे क्योंकि दोनों के बीच भेदभाव उत्पन्न करना ब्रिटिश शासन की नीति रही। ब्रिटिश शासन प्रबन्ध ने साम्प्रदायिकता के विस्तार के लिये सरकारी नौकरी तथा व्यवसायिकों के प्रतिनिधित्व में हिन्दू, मुसलमान, सिख, मराठा, हरिजन आदि के लिये आनुसूचित रूप से स्थान सुरक्षित रखना प्रारम्भ किया, एकस्वरूप शासन कार्य का आधार साम्प्रदायिकता बना। यह विषय भारत के राष्ट्रीय जीवन इतने में दृढ़ रूप से फैला कि प्रशासन तथा राष्ट्रीय जीवन में साम्प्रदायिकता के अनिच्छित किसी भी आधार प्रभाव विद्वान्त पर शासन करना असंभव हो गया। यद्यपि भारत स्वतंत्र है तथापि साम्प्रदायिकता का विषय हमारे देश की एकता के लिये आज भी सबसे बड़ा अभिप्राय बना हुआ है।

इस प्रकार ब्रिटिश शासन का भारत के राजनीतिक जीवन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि देश स्वतंत्र होने पर भी हम उस प्रभाव से मुक्त नहीं हो सके। आज हमारे देश का सामाजिक संगठन वही है जो अंग्रेजों के समय में था, केवल अन्तर इतना आया है कि हमने पूर्णतः भारतीय भावराज्य पहन लिया है।

आर्थिक प्रभाव

आर्थिक क्षेत्र में भी ब्रिटिश-शासन का भारतीय जीवन पर प्रभाव पड़ा, जो इस प्रकार है—

(१) कृषि और सिंचाई का विकास—भारत तथा से कृषि प्रधान देश रहा है, परन्तु ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत कृषि में परिवर्तन और सुधार हुए। १८६९-६७ ई० में बंगाल को छोड़कर सारे भारत में घोर अनावृष्टि रही। इस अनावृष्टि के फल-स्वरूप अमानक अनाज पड़ा। अनाज का सामना करने के लिये कृषि एवं सिंचाई की व्यवस्था में सुधार करना आवश्यक था। सरकार केवल कर वसूली से सन्तुष्ट रहती थी। कृषकों की समस्या को सुधारने एवं वैज्ञानिक प्रणाली के अनुसार कृषि करने के विषय में सरकार किन्तुल उदासीन थी। लार्ड कर्जन ने भूमि सुधार की योजनाएँ बनाई कृषि बैंक (Agricultural Banks) तथा सहकारी समितियों (Co-operative societies) की स्थापना की गई। कृषि सुधार की नई योजना के नियंत्रण और निरीक्षण के लिये एक उच्च कृषि-अधिकारी की नियुक्ति की गई। पूसा में एक कृषि अन्वेषण संस्था (Agricultural Research Institute) की स्थापना की गई। कृषि-संबंधी अन्वेषण और शिक्षण के लिये प्रान्तों में कृषि-कॉलेज तथा प्रशिक्षण केंद्र खोले गए।

उत्ति की उत्पत्ति के साथ साथ विद्यार्थी की आवश्यकता में भी उत्पत्ति हुई। आज के शासन के नेतृत्व में नैतिकता एवं विद्यार्थी की आवश्यकता की गई। एक और नैतिक विद्यार्थी की गई, जिसकी विद्यार्थियों के अनुसार नैतिक तथा उच्च-वर्ग, में नैतिक-वर्गों का निर्माण प्रारम्भ किया गया। नैतिक-वर्गों का प्रमाण लगभग १२ साल बाद पूर्ण पर रहा। इस प्रकार नैतिकता तथा शासन में बनने के बिना विद्यार्थी आवश्यकता सामान्यतः निम्न हुई।

(२) रेल, सड़कें तथा जनमार्गों का विकास:—रेल का मान विद्यार्थी के श्रेष्ठ विद्यार्थी शासन की ही प्राप्त है। यद्यपि रेल शासन विद्यार्थी का कार्य १८२३ ई. के पहिले प्रारम्भ हुआ था, तथापि इस विद्या में विशेष उत्पत्ति नहीं हुई थी। बुद्धि-वर्ग-शासन के गुणों के सम्बन्ध में सरकार ने श्रेष्ठ तथा नैतिकों की महत्ता में रेल शासन की विद्यार्थी का कार्य प्रारम्भ किया। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही रेल शासन विद्यार्थी का कार्य बढ़ी तेजी के साथ प्रारम्भ हुआ तथा भारत स्वतन्त्र होने तक देश में रेल शासन का मान विद्यार्थी रहा। रेल-मार्ग का भारत के सामाजिक एवं सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव रहा। भारत का व्यापार-वाणिज्य बढ़ा तथा देश में सामाजिक सम्बन्ध की भावना विद्यार्थी होगी दिखाई पड़ी।

रेल-मार्ग के साथ-साथ सड़कें तथा जनमार्गों का विकास भी हुआ। श्रेष्ठों के सैनिक, तथा अन्य कारणों से सड़कों का निर्माण करना आवश्यक सम्बन्ध। गुणों के बनने की सड़कों की सम्बन्ध भी गई तथा नई सड़कों का निर्माण किया गया जिनसे देश के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सड़कों द्वारा पहुँचा जा सके। श्रेष्ठ स्थानों पर सीमेंट की सड़कें भी बनाई गई। यद्यपि व्यापार और वाणिज्य के लिये जनमार्गों का विकास आवश्यक था, तथापि ब्रिटिश सरकार ने केवल उन्हीं जनमार्गों का विकास किया जिनसे ब्रिटिश व्यापार और वाणिज्य को लाभ पहुँचे।

० वायुयान द्वारा यातायात तथा प्लेन भेजने का कार्य भी ब्रिटिश सरकार की देन है। भारत में वायु-मार्ग का विकास धीरे-धीरे हुआ एवं श्रेष्ठों के समय तक यह साधारणतः सैनिक कार्यों तक सीमित रहा। धर्म-सैनिक कार्यों के लिये पृथक उड्डयन-विभाग की स्थापना हुई।

(३) डाकघर, टेलीग्राफ, टेलीफोन तथा बिजली का विकास:—श्रेष्ठों के शासन के अन्तर्गत डाक-घर विभाग की स्थापना हुई। तार की व्यवस्था लार्ड डलहौसी के समय से प्रारम्भ हुई थी तथा इसका विकास धीरे-धीरे सारे देश में हुआ। देश के कोने-कोने में डाकघरों की स्थापना की गई तथा बिजली आदि भेजने के लिये सुगम प्रणाली अपनाई गई। वायुयान द्वारा डाक भेजने की भी व्यवस्था की गई। इस प्रकार कम से कम समय में काश्मीर से कुमायौं अन्तरीप तथा गुजरात से असम तक पत्र तथा तार आदि भेजने और जाने लगे।

हाइ-यर की व्यवस्था के उपरान्त तार, टेलीफोन तथा बेतार (Wireless) द्वारा सन्देश भेजने की व्यवस्था की गई। देश में स्थान-स्थान पर बेतार-यर स्थापित किये गये तथा समुद्र, रेल एवं वायु मार्ग के बीच बेतार द्वारा सन्देश प्राप्त करने और भेजने की व्यवस्था की गई। रेडियो का प्रचार हुआ। इन्होंने भारत तथा विश्व के समस्त देशों के बीच सम्पर्क स्थापित हुआ। इस प्रकार ब्रिटिश शासन-बान में यातायात तथा संचाहन के वायुनिक उपायों का विकास हुआ जिसने भारत की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित किया।

(४) औद्योगिक विकास व्यापार और वाणिज्य—प्राचीनकाल से भारत औद्योगिक देश रहा है। जिस समय वायुनिक युरोप में प्रसन्न्य जानियाँ बनी हुई थीं, उस समय भारत अपने सिन्धियों के लिये प्रसिद्ध था। भारत का व्यापार एक घोर पतन की छाड़ी और मध्य पूर्व एशिया तथा दूरचे मोर जाड़ा घोर मुमाम्रा तक फैला हुआ था। वास्तव में मध्य पूर्व के व्यापारिक मार्ग से होने वाला भारतीय व्यापार ही था जिम्ने युरोपीय व्यापारियों को आकर्षित किया। अंग्रेजों के प्रागमन से भारतीय उद्योग-धन्ये और वाणिज्य विगड़ने लगा। भारत इंग्लैण्ड के धर्चीत हो चुका था इसलिये भारत इंग्लैण्ड की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के उद्योग धन्ये समाप्त हो गये।

प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों ने भारत में ऐसे कारखाने खोले जिनमें युद्ध की सामग्री तैयार हो सके। युद्ध के उपरान्त इन कारखानों को नष्ट नहीं किया गया बल्कि उन्हें रई, बपरा, ऊनी कपड़े आदि कारखानों में बदल दिया गया। इस प्रकार प्रथम विश्व-युद्ध भारतीय उद्योग-धन्ये और व्यापार वाणिज्य के लिये बरदान सिद्ध हुआ। युद्ध के उपरान्त सोहा और कौलाय, पटसन, कोयला, पेट्रोलियम, रेशम, मेकनीज, कागज, सीमेन्ट आदि के कारखाने खुले। द्वितीय विश्व युद्ध के समय तक भारत में अनेक प्रकार के कारखाने खुल चुके थे। द्वितीय विश्व युद्ध ने औद्योगिक विकास को खूब प्रोत्साहित किया। इस प्रकार अंग्रेजों के शासन का भारत के औद्योगिक विकास पर प्रभाव पड़ा।

यद्यपि व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में अंगरेज अपना स्वार्थ छोड़ने के लिये तैयार नहीं थे, तथापि औद्योगिक विकास के साथ व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि हुई तथा भारत परिधियों और पूर्वी देशों के बीच व्यापार और वाणिज्य का महत्वपूर्ण केन्द्र बना।

सांस्कृतिक प्रभाव

ब्रिटिश शासन का भारतीय संस्कृति पर स्थायी प्रभाव पड़ा। यद्यपि मुसलमानों ने इस देश पर बहुत समय तक शासन किया, तथापि वे भारतीय संस्कृति की मात्मा एवं चेतना पर स्थायी प्रभाव न डाल सके। अंग्रेजों ने प्रारम्भ से ही भारतीय समाज की दुर्बलताओं से लाभ उठाना प्रारम्भ किया। उन्होंने भारत में केवल राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिये ही संघर्ष नहीं किया बल्कि उन्होंने हमारे देश को अपनी देश की

संस्कृति में इस प्रकार रखा कि हम धीरे धीरे अंगरेजी सभ्यता और संस्कृति के दात भयवा उपासक बन गये। यह अंगरेजों की सबसे बड़ी जीत थी क्योंकि हमारे देश ने राजनीतिक दासता से मुक्ति प्राप्त की परन्तु आज भी हम अंगरेजी संस्कृति के प्रभाव से मुक्त न हो सके।

अंगरेजी शासन के विकास के साथ पश्चिमी संस्कृति ने भारत में प्रवेश किया। पश्चिमी संस्कृति ने हमारे जीवन के प्रत्येक अंग पर प्रभाव डाला। ब्रिटिश शासन का प्रभाव भारत के समाज पर पड़ा। सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों का भ्रंश किया गया तथा आधुनिक सामाजिक प्रथाओं का प्रचार हुआ। ब्रिटिश शासन का भारतीय संस्कृति पर निम्न प्रकार से प्रभाव पड़ा—

(१) आधुनिक शिक्षा का विकास—भारत में पश्चात्त्य शिक्षा तथा अंगरेजी भाषा का प्रचार ब्रिटिश शासन की महत्वपूर्ण देन है। ईसाई प्रचारकों ने बंगाल, मद्रास तथा बम्बई में पाठशालायें खोली। भारतीयों ने भी ऐसी पाठशालायें खोलीं। १८१५ ई० में लार्ड वेल्डिक के शासनकाल में लार्ड मैकाले ने अंगरेजी माध्यम में शिक्षा देने की व्यवस्था की। इस कार्य के फलस्वरूप अनेक अंगरेजी पाठशालाओं की स्थापना हुई। इसके उपरान्त लार्ड हाकिन्स ने घोषणा की कि सरकारी नौकरी केवल ऐसे व्यक्तियों को मिलेगी जिन्होंने अंगरेजी पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की हो। इस घोषणा के लगभग दस वर्ष बाद भारत में लन्दन विश्वविद्यालय के नमूने पर कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई।

अंगरेजी शिक्षा के फलस्वरूप भारतीयों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ। इस परिवर्तन का प्रभाव हमारे देश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक विचारों पर पड़ा जिसने उनमें राष्ट्रीय पुनरुज्जीवन की तीव्र भावना उत्पन्न कर दी। १८१४ ई० में ईस्ट इण्डिया के बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल के सभापति चार्ल्स वुड ने अंगरेजी शिक्षा के प्रसार के लिये एक योजना बनाई। इस योजना से भारत में अंगरेजी शिक्षा-प्रसार का गतीत पुन प्रारम्भ हुआ। १८८२ ई० तक विश्वविद्यालय की शिक्षा में प्रगति हुई। प्राथमिक और माध्यमिक पाठशालाओं के खुलने से अंगरेजी शिक्षा का प्रचार हुआ। १८८२ ई० में लार्ड रिपन ने जो उस समय सर्वनर-जनरल थे, डब्लू हन्टर के समानित्व में भारत सचिवों का शिक्षा आयोग (Education commission) नियुक्त किया। इस आयोग ने ब्रतानिक प्रणाली के आधार पर शिक्षा देने का सुझाव दिया तथा यह भी सलाह दी कि देशी भाषाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए तथा वैयक्तिक प्रयत्नों पर निर्भर रहा जाए।

लार्ड बर्जस के समय में शिक्षा में सुधार होने प्रारम्भ हुए। उनमें १९०२ ई० में एक विश्वविद्यालय आयोग (University commission) नियुक्त किया गया जो देश भर की भारतीय विश्वविद्यालयों की जांच करता तथा सुधार एवं सुझाव द्वारा उनका शिक्षण स्तर ऊँचा करता था। इस आयोग की सलाह के अनुसार १९०४ ई० में मुंबई विश्वविद्यालय

एक्ट बना। इन एक्ट में घनेक दोष थे। १९१७ ई० में माइकेल सेडसर के सभापतित्व में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोष नियुक्त हुआ। इस आयोग की सिफारिशों पर अन्य विश्व-विद्यालयों की स्थापना हुई। प्रथम विश्व-युद्ध के उपरान्त राष्ट्रीय भेजना, साम्प्रदायिकता आदि के कारण लगभग ६ विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। इसी समय पूना में इन्डियन वीमेन्स युनिवर्सिटी की भी स्थापना हुई।

प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिये ८ वर्ष भोज पर एक प्राथमिक विद्यालय खोला गया। माध्यमिक शिक्षा की ओर भी इसी प्रकार ध्यान दिया गया। जिला बोर्ड एवं नगरपालिकाओं की भी स्कूल बोर्डों की स्थापना की गई। इस प्रकार ब्रिटिश शासन के प्रभाव स्वरूप भारत में आधुनिक ढंग पर अंगरेजी शिक्षा का प्रसार हुआ। इस शिक्षा का भारत की संस्कृति पर स्थायी प्रभाव पड़ा।

(२) प्राचीन साहित्य का पुनरुज्जीवन तथा आधुनिक भारतीय साहित्य का विकास—अंगरेजों में बहुत से ऐसे व्यक्ति थे जो भारत की प्राचीन संस्कृति की ओर आकृष्ट हुए। इन्होंने भारत के प्राचीन ग्रन्थों की पुनः प्राप्ति के लिये प्रयत्न किया। अंगरेजों ने वेदों को छापना प्रारम्भ किया। इसी प्रकार पुराण के विद्वानों ने भी बौद्ध एवं ब्राह्मणों के ग्रन्थों का सम्पादन और अनुवाद करना प्रारम्भ किया। सर चार्ल्स विल्किंस, सर विलियम जोन्स, मोनियर विलियम्स, विन्टर निट्ज, मैक्समूलर जैसे विद्वानों ने संस्कृत ग्रन्थों का अनुवाद किया एवं उन पर टीकाएँ लिखीं। अर्पनी के एक विद्वान ने दशान-ग्रन्थों पर भाष्य लिखे। पोलेण्ड के महान संस्कृत के आचार्य स्टेनिसला एफ माईकेलस्की ने अपना सम्पूर्ण जीवन भारत की प्राचीन साहित्य के पुनरुज्जीवन के लिए अर्पण कर दिया। इङ्ग्लैण्ड और यूरोप के विद्वानों के परिधम स्वरूप भारत का प्राचीन गौरव विश्व के सम्मुख प्रस्तुत हुआ। इसका भारत की संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। प्राचीन साहित्य के पुनरुज्जीवन से देश का राष्ट्रीय गौरव बढ़ा और सांस्कृतिक जागरण हुआ। प्राचीन भाषाओं के अध्ययन के लिये बंगाल एशियाटिक सोसायटी की स्थापना हुई।

ब्रिटिश शासन का भारत की प्रांतीय भाषाओं पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। प्रत्येक प्रान्त में अंगरेजी शिक्षा का प्रसार हुआ। प्रान्त के लोगों ने अंगरेजी साहित्य का अध्ययन किया एवं प्रांतीय साहित्य को अंगरेजी साहित्य की विशेषताओं से रंग दिया। इस परिवर्तन के फलस्वरूप भारत की प्रांतीय भाषाओं में आधुनिक साहित्य का विकास हुआ। साहित्यिकों ने अपनी अपनी भाषा के साहित्य में अंगरेजी भावना, शैली, दृष्टिकोण निरूपण आदि अपना ली।

भारत में गद्य साहित्य का विकास अंगरेजी पुस्तकों के अनुवाद से प्रारम्भ हुआ वास्तव में हमारे गद्य-साहित्य का विकास अंगरेजी साहित्य के प्रभाव स्वरूप हुआ। हमारे नाटकों पर भी अंगरेजी साहित्य की छाप स्पष्ट नजर आती है। गाल्सवार्थ तथा वर्नाडेयों के नाटकों का अनुकरण किया गया। एकांकी नाटक अंगरेजी की महत्वपूर्ण देन है।

उपन्यास एवं छोटी-छोटी कहानियों पर भी अंगरेजी साहित्य का प्रभाव पड़ा अनुवाद और मौलिक ग्रन्थ लिखे गए। इन ग्रन्थों से नवीन साहित्यिक परम्परा का विकास हुआ एवं ज्यों-ज्यों प्रान्तीय भाषाओं के साहित्यकों का विदेशी भाषाओं का ज्ञान बढ़ गया, त्यों-त्यों हमारे साहित्यिक परम्परा बदलती गई।

काव्य के क्षेत्र में भी अंगरेजी साहित्य का प्रभाव पड़ा। सॉनेट (Sonnet) तथा ओड (Ode) की शैली का अनुकरण किया गया। अतुकान्त कविता (Blank verse) का विकास हुआ एवं भारत के प्रसिद्ध कवियों ने अतुकान्त कविताओं की रचनाएं अंगरेजी गीत काव्य (Lyrics) का भी अनुकरण किया गया। रोमान्टिक (Romanticism) का भारतीय काव्य पर स्पष्ट प्रभाव पड़ा। इस प्रकार भारत में साधुनिक काव्य का विकास नवीन ढंग से हुआ।

निबन्ध रचना, भाषा-कोष, व्याकरण, तथा ऐतिहासिक साहित्य के विकास में अंगरेजी साहित्य का प्रभाव पड़ा। समाचार पत्रों में लिखने की शैली एवं सम्पादन ढंग भी अंगरेजों की देन है।

(३) ललित कलाओं का विकास:—ब्रिटिश शासन का भारत की ललित कलाओं पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। यद्यपि अंगरेजों की कलात्मक भावनाएँ पूर्णतः विकसित हो चुकी थीं तथापि उन्होंने भारत की ललित कलाओं के प्रति विरोध नहीं दिखाया। अंगरेजों ने भारत की कलात्मक कृतियों की रक्षा एवं अध्ययन के लिये विभागों का संगठन किया। इन विभागों पर योग्य व्यक्ति नियुक्त किए गए।

भारतीय विचकला पर अंगरेजी तथा युरोपीय प्रणाली (Technique) का प्रभाव पड़ा। रंग, चित्रों की रचना, चित्रों का विषय, एवं विचकला के अन्य अंगों पर अंगरेजी एवं युरोपीय प्रभाव पड़ा जिसके फलस्वरूप भारत में साधुनिक शैली का विकास हुआ। तैल-चित्र (Oil painting) पेस्टल रंग, सूते रंग का पानी के साथ प्रयोग तथा वेनिस और स्पेनी डारा चित्रांकन की पद्धति का विकास अंगरेजों की ही देन है। इन प्रकार चित्रों का विषय एवं उसकी संज्ञा में भी अंगरेजी विचकला का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा।

साधुनिकता के क्षेत्र में अंगरेजों ने एक नवीन शैली को जन्म दिया जिसमें भारतीय एवं युरोपीय शैलियों का सुन्दर सम्मेलन था। यही पर यह याद रखने योग्य बात है कि भारत में जितने गिरजाघर बने वे युरोपीय शैली के ही थे परन्तु निजाम रचना, शिल्पकला आदि अन्य कार्यों के लिये जो भवन बने उनमें भारतीय एवं विदेशी शैलियों का सम्मेलन था। इन शैलियों के फलस्वरूप अंगरेजों के गिरजाघर पुराने ढंग के ही तथा उसकी बनवाई हुई इमारतें नवीन ढंग की। दिल्ली का साधुनिक भवन, शिल्पकला, रचना के साधुनिकता में अंगरेजों ने अंगरेजी शैलियों का सुन्दर सम्मेलन दिखाई पड़ता है।

अंगरेज ठीक देश के रहने वाले थे अतः उन्हें भारत की गर्मी में काम करना प्रमथ था। उन्होंने प्रत्येक प्रान्त के सुन्दर पहाड़ी स्थानों पर बंगले, क्लब, सचिवालय आदि बनाने प्रारम्भ किये जिससे वे गर्मियों में छुटकारा पा सकें तथा काम भी कर सकें। इस नीति के फलस्वरूप भारत में पहाड़ी-नगरों (Hill Stations) का विचित्र हुमा जो आज भी हमारे लिये पर्यटन तथा स्वास्थ्य उद्योग के स्थान है।

भारत की भूनिचला पर भी अंगरेजी शैली का प्रभाव पड़ा। यह प्रभाव मुख्यतः टेनिस के रूप में था।

संगीत और नृत्य के ऊपर भी अंगरेजी प्रभाव पड़ा। यद्यपि हमारे देश के शास्त्रीय संगीत पर विदेशी प्रभाव नाम मात्र के लिये भी नहीं पड़ा तथापि लोक-प्रिय संगीत पर अंगरेजी तथा युरोपीय प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर है। कविगुरु रवीन्द्रनाथ ठाकुर के संगीत पर अंगरेजी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। गीतों की रचना एवं उनकी स्वरालिपि में अंगरेजी गीतों का प्रभाव पड़ा। यन्त्र-संगीत के क्षेत्र में धीरे धीरे अंगरेजी धुनों का अनुकरण किया गया। ऑर्केस्ट्रा (Orchestra) का प्रारम्भ विदेशी शैली की देन है।

नृत्य के क्षेत्र में भी अंगरेजों ने युरोपीय शैली का अनुकरण किया था। इस अनुकरण का प्रभाव भारत पर भी पड़ा। यद्यपि शास्त्रीय नृत्यों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ तथापि समूह नृत्य के क्षेत्र में 'बलेट' (Ballet) अंगरेजों की ही देन है।

नाट्य कला के क्षेत्र में नाट्य शाला का निर्माण, मंच की सजावट एवं 'टेक्निक' रोशनी डालने की प्रणाली, वेश-भूषा, मेक अप, ओडियोरियम (Auditorium) की व्यवस्था, ध्वनि प्रसारण एवं नियंत्रण की प्रणाली आदि अंगरेजों की ही देन है। भारतीय नाट्यशालाओं एवं मंच का आधुनिकरण अंगरेजी संस्कृति की देन है।

(४) धार्मिक और दार्शनिक विचारों में परिवर्तन:—ब्रिटिश शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारकों ने अपने धर्म का प्रचार करना प्रारम्भ किया। उन्होंने स्कूल और हस्पताल खोले तथा भारतीय जनता पर इस प्रकार का प्रभाव डाला कि विश्व में ईसाई धर्म के अतिरिक्त कोई और धर्म न तो इतना उत्तर है और न इतना सच्चा। इस प्रकार का प्रभाव शिक्षित वर्ग पर पड़ा। कुछ अनुयायियों ने ईसाई धर्म-ग्रन्थों का अध्ययन किया तथा ईसाई बन गए, परन्तु इसका सबसे अधिक प्रभाव ब्रह्म समाज के विकास पर पड़ा। ईसाई धर्म ने हिन्दू धर्म को चुनौती दी एवं इस चुनौती के परिणाम स्वरूप भारत में मुवाखादी आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। इस आन्दोलन के प्रमुख नेता थे राममोहनराय, स्वामी दयानन्द सरस्वती, विवेकानन्द, परमहंस रामकृष्ण आदि। इस धार्मिक आन्दोलन के परिणामस्वरूप हिन्दू धर्म का पुनरुज्जीवन हुआ।

दार्शनिक विचारों पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव पड़ा। यद्यपि भारत में दार्शनिक विचारों का पूर्ण विकास हो चुका था तथापि पाश्चात्य दर्शन का भारतीय दार्शनिक

विचारों पर प्रभाव पड़ा। यह प्रभाव साधारणतः राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में दिखाई पड़ा। नैतिक एवं धार्मिक क्षेत्र में विदेशी विचारों ने भारतीय दर्शन को प्रभावित नहीं किया।

(५) विश्व के देशों से सम्पर्क:—ब्रिटिश शासन ने भारत को विश्व के समस्त देशों से परिचित कराया। अमेरिका, युरोप, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका तथा अन्य देशों के साथ भारत का जो सांस्कृतिक एवं आर्थिक संबंध स्थापित हुआ वह ब्रिटिश शासन की देन है। यदि जर्मनी के संसदन के विज्ञान वेदां का संग्रह करना चाहते थे तो उन्हें यह कार्य ब्रिटिश सरकार के सहयोग से करना पड़ता था। यदि अमेरिका जानान प्रपवा जर्मनी के व्यापारी भारत में अपनी वस्तुओं बेचना चाहते थे तो उन्हें ब्रिटिश शासन के सहयोग पर भरोसा करना पड़ता था। इस प्रकार भारत का विश्व के जिन देश से भी संबंध स्थापित हुआ उसका श्रेय ब्रिटिश शासन को प्राप्त है। अंगरेजों के आधिकार स्वार्थों की पूर्ति के कारण भारत को विश्व से परिचित करना आवश्यक था। इस सम्पर्क के परिणामस्वरूप हमारे देश के राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक तथा धार्मिक जीवन पर प्रभाव पड़ा।

(६) वैज्ञानिक भावना और प्रणाली का विकास:—अंगरेजी शिक्षा का भारतीय विचार धारा पर गहरा प्रभाव पड़ा। किसी भी समस्या पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने की इच्छा, प्रत्येक कार्य में वैज्ञानिक प्रणाली का अनुसरण तथा वैज्ञानिक तथ्यों की खोज करने की जिज्ञासा अंगरेजी भाषा और शासन की देन है। रामानुजम, जगदीश चन्द्र बोस, सी. वी. रमण, डा० मेघनाद साहू, पी. सी. राय जे. सी. घोष, बीरबल सहाय, आदि वैज्ञानिकों ने भारत में वैज्ञानिक भावना और प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया। आधुनिक ढंग की मशीनें, रेडियो टेलीविजन, तार, टेलीफोन तथा अन्य प्रकार के वैज्ञानिक यंत्रों से भारतीय विचार धारा में महान् परिवर्तन दिखाई पड़ा। हमारे देश की धार्मिक और सामाजिक विचार धारा में परिवर्तन दिखाई दिया। जिन वस्तुओं को हम दैविक घटना मानकर डरते अथवा आनन्द मनाने उनका वैज्ञानिक विश्लेषण हुआ जैसे—चन्द्र अथवा सूर्य ग्रहण राहू-केतु का ग्रस्त नहीं रह गया बल्कि उसका वैज्ञानिक कारण स्पष्ट रूप से हमारी समझ में आने लगा। इसी प्रकार दैनिक जीवन की घटनाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण होने लगा एवं इससे वैज्ञानिक भावना और प्रणाली का विकास हुआ।

(७) सामाजिक परिवर्तन:—ब्रिटिश शासन का हमारे देश के समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। हमारे देश की वेश-भूषा खान-पान, रहन-सहन, सामाजिक चलन आदि में अंगरेजी छाप स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगा। वेश-भूषा में पतलून, कोट, बमोज, टाई हेट आदि का प्रयोग प्रारम्भ हुआ, खान-पान में अंगरेजी शिष्टाचार और बर्तनों का प्रयोग हुआ, इसी प्रकार रहन-सहन तथा सामाजिक चलन में अंगरेजों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ा।

१८५७ ई० के उपरान्त भंगरेजों ने पिटुघों का एक विशेष वर्ग बनाया। इस वर्ग में उच्च मध्यम वर्ग तथा मध्यम वर्ग के लोग थे। वास्तव में इस वर्ग का जन्म एक महान उद्देश्य को लेकर हुआ। यह उद्देश्य था—भारत में भंगरेजी शासन को चिरस्थायी बनाने के लिये एक ऐसे वर्ग की आवश्यकता जो ब्रिटिश शासन को सर्वोत्कृष्ट माने, वफादारी से राष्ट्रीय आन्दोलन को अरसक दवाने की चेष्टा करे, भंगरेजी स्वार्थों की रक्षा करे, तथा किसानों और अपने श्रेष्ठ के मनुष्यों पर इस प्रकार का प्रभाव रखें की वे कभी भी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने का साहस तक न करें। इन समस्त कार्यों के पुरस्कार स्वरूप उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य की पदवियों से विभूषित किया गया, तोपों की सलामी निश्चित की गई, भंगरेजों के क्लबों में बैठने और मिलने का मौका दिया गया, तथा इंग्लैण्ड जाने पर सम्राट अथवा रानी से हाथ मिलाने का भी अवसर दिया गया। इस वर्ग के सन्तानों को चाहे वे मनपद और भूखें क्यों न हों नौकरियां दी गईं। इस प्रकार भंगरेजों ने हमारे समाज में एक ऐसे वर्ग का संगठन किया जो भारतीय होते हुए भी अपने कार्यों, चाल-चलन तथा बोलचाल से विदेशी लगने लगे। यह वर्ग हमारे राष्ट्रीय आग्रह के लिये अहितकर सिद्ध हुआ।

साधारण मध्यवर्ग पर विदेशी शिक्षा का दूसरे रूप में प्रभाव पड़ा। जिन्होंने मैजिनी, बर्क, शेरीडन आदि के भाषण पढ़े, जिन्होंने फ्रांस की क्रांति, अमेरिका का स्वातंत्र्य युद्ध, इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति तथा आयरलैंड के संघर्ष के विषय में पढ़ा उन्होंने भारत में स्वाधीनता आन्दोलन का मंत्र फूँका। उन्होंने सब कुछ त्याग कर भारत की परतंत्रता की बेड़ियां तोड़ीं। यह वर्ग भारत के समस्त कल्याणकारी कार्यों का दीपदण्ड बना। इस प्रकार भंगरेजी शासन के परिणाम स्वरूप हमारा सामाजिक ढांचा बदला।

(८) भारत में पुनर्जागरण:—उप्युक्त सभी प्रभावों के फलस्वरूप भारत में पुनर्जागरण (Renaissance) हुआ। प्रारम्भ में यह केवल बौद्धिक जागरण या परन्तु क्रमशः इसने नैतिक शक्ति का रूप धारण कर लिया। कालान्तर में नैतिक शक्ति का भारत की राजनैतिक विचार धारा पर प्रभाव पड़ा तथा इसने स्वतंत्रता आन्दोलन का रूप धारण कर लिया। सामाजिक जीवन में अराजकता और अव्यवस्था के स्थान पर सुधार हुआ, राजनैतिक जीवन में मुक्ति आन्दोलन छिड़ा, साहित्य और सलित कला के क्षेत्र में आधुनिकरण, हुआ शिक्षा के क्षेत्र में भंगरेजी भाषा का प्रसार हुआ, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत ने कदम बढ़ाया, तथा विविध प्रकार के आन्दोलनों से भारत पुरानी रूढ़ियों को छोड़कर नवनिर्माण की ओर बढ़ा।

अध्याय-सार

ब्रिटिश शासन के विरुद्ध १८५७ ई० में विद्रोह हुआ। इस विद्रोह के परिणाम-स्वरूप रानी का शासन स्थापित हुआ। सित्तने ६० वर्षों में ब्रिटिश शासन का भारत के राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा।

राजनीतिक प्रभाव

(१) ब्रिटिश प्रशासन और स्थान पद्धति का विकास । स्थान पद्धति और प्रशासन के क्षेत्र में ब्रिटिश शासन की स्पष्ट अभिरूचि है ।

(२) ब्रिटिश नैतिक पद्धति का विकास । भारतीय समाज का पुनर्गठन अंगरेजी पद्धति के अनुसार हुआ ।

(३) प्रतिनिधिक प्रणाली का विकास । १८६१ ई०, १८७४ ई०, १८८२ ई०, १९०८ ई० १९१२ ई० तथा १९१२ ई० के अधिनियमों द्वारा प्रतिनिधिक प्रणाली का विकास हुआ ।

(४) स्थानीय स्वायत्त शासन का प्रारम्भ । १८८० में प्रारम्भ हुआ । लार्ड रिज के स्थानीय स्वायत्त शासन के विकास के विवेक विरोध प्रकट किया ।

(५) सामेलीय शासन का प्रारम्भ । लार्ड रिज के शासन काल में प्रारम्भ हुआ । विरोधी बरत अंगरेजों ने सामेलीय स्वायत्त शासन पर विरोध बना दिया ।

(६) श्रेष्ठ और समाचार पत्रों का विकास । ब्रिटिश शासन की समनकारी नीति की प्रतिक्रिया-आलोचना और शूरीयता का विकास ।

(७) सामप्रशमिकता का विरास । भारत की एकता को नष्ट कर दिया । छद्म एकता के विवेक समेक बना अभिरूचि ।

आर्थिक प्रभाव

(१) इस्पात एवं सिपाई का विकास । दुर्भिक्ष आयोग के परिणाम स्वरूप इस्पात एवं सिपाई व्यवस्था में परिवर्तन ।

(२) रेल, सड़क तथा जलमार्गों का विकास । रेलों का जाल बिछा । सड़कें बनाई एवं जलमार्गों का विकास हुआ ।

(३) डाक और तार व्यवस्था । देश में डाकघरों की स्थापना बिट्टी भेजने के माना उपायों का विकास ।

(४) रेडियों और बेतार की व्यवस्था । विश्व से संपर्क ।

(५) उद्योग एवं वाणिज्य का विकास । अनेक प्रकार के कारखानों की स्थापना । वाणिज्य और व्यापार का विकास ।

सांस्कृतिक प्रभाव

(१) शिक्षा का प्रसार । अंगरेजी शिक्षा का प्रसार । केवल अंगरेजी शिक्षा प्राप्त करने वालों को सरकारी नौकरी मिलने का अवसर मिला । विश्वविद्यालयों की स्थापना ।

(२) साहित्य का विकास । गद्य, पद्य, निबन्ध, भाषा-कोष, व्याकरण आदि की रचना अंगरेजी शैली के अनुसार ।

(३) ललित कलाओं का विकास : विनयना, वस्तुकला, संगीत, नृत्य तथा नाट्यशास्त्रों पर अंगरेजी तथा विदेशी प्रभाव :

(४) धार्मिक और दार्शनिक विचारों में परिवर्तन : राजनीतिक एवं सामाजिक दर्शन पर विदेशी प्रभाव । धार्मिक एवं नैतिक दर्शन पर विदेशी प्रभाव का प्रभाव ।

(५) विश्व के देशों से संपर्क : भारत का अन्तरराष्ट्रीय समाज में पदार्पण । सांस्कृतिक एवं धार्मिक क्षेत्र में ।

(६) वैज्ञानिक भावना और प्रणाली का विकास । वैज्ञानिक विश्लेषण पद्धति का विकास । जीवन की दैनिक घटनाओं के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास ।

(७) सामाजिक परिवर्तन । रहन-सहन, खान पान, सामाजिक चलन में अंगरेजी प्रभाव । बकादार उच्च मध्य वर्ग का संगठन । साधारण मध्य वर्ग द्वारा स्वतंत्रता आन्दोलन प्रारम्भ करना ।

(८) भारत में पुनर्जागरण । उपर्युक्त प्रभावों के परिणाम स्वरूप । पहिले शैक्षिक, फिर नैतिक तथा अन्त में राजनीतिक मुक्ति, आन्दोलन के रूप में विकास ।

अभ्यासार्थ प्रश्न

(१) ब्रिटिश शासन का भारत के राजनीतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा ?

What was the impact of the British rule on the political life of India ?

(२) ब्रिटिश शासन के अधीन हमारे देश के धार्मिक जीवन में कहीं तक परिवर्तन हुए ?

How far the economic life of our country changed under the British rule ?

(३) क्या यह सत्य है कि ब्रिटिश शासन का सबसे अधिक प्रभाव हमारे सांस्कृतिक जीवन पर पड़ा ?

Is it correct to say that the greatest impact of British rule was on our cultural life ?

(४) ब्रिटिश शासन का हमारे सामाजिक तथा धार्मिक जीवन के प्रति क्या देन है ?

What is the contribution of the British rule to our social and religious life ?

NATIONAL MOVEMENT (1857-1947 A. D.)

राष्ट्रीय आन्दोलन (१८५७-१९४७ ई०)

१८५७ ई० में अंगरेजी शासन का एक युग समाप्त हुआ। इस युग में अंगरेजों के प्रति पूरा का भाव बहुत बढ़ गया था। इस युग की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस युग ने वह सामग्री प्रस्तुत कर दी जिसमें से भारत की स्वतंत्रता के भावी संग्राम की शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। १८५७ ई० का विद्रोह क्या केवल विद्रोह मात्र था अथवा स्वतंत्रता संग्राम का प्रारम्भ ? इस प्रश्न का उत्तर विवादों से पूर्ण है। एक ओर इस विप्लव में राष्ट्रीयता और देशभक्ति दिखाई पड़ी तो दूसरी ओर यह केवल सिपाहियों का विद्रोह था जो कम्पनी सरकार की सत्ता नष्ट कर विदेशी शासन से मुक्त होना चाहती थी। इस विप्लव ने कम्पनी सरकार को समाप्त कर दिया परन्तु देश को स्वतंत्रता नहीं मिली। यद्यपि १८५८ ई० में रानी विक्टोरिया की घोषणा का स्वागत हुआ, तथापि देश में निराशा के बादल छा गए एवं भारतीयों की क्रियात्मक शक्ति कुछ समय के लिये सुप्त दिखाई पड़ी। पुनर्जागरण से भारत में नव शैतना प्रस्फुटित हुई एवं राष्ट्रीयता का विकास हुआ। राष्ट्रीय आन्दोलन के निम्नलिखित कारण थे—

राष्ट्रीय आन्दोलन के कारण

(१) अंगरेजी शिक्षा का प्रभाव:—अंगरेजी शिक्षा का भारत के मध्य वर्ग पर बड़ा प्रभाव पड़ा। इस वर्ग में ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने अंगरेजी के ग्रन्थों का अध्ययन किया। अंगरेजी लेखकों की पुस्तकों ने उनके हृदय में देशभक्ति और राष्ट्रीयता के विचार उत्पन्न किए। अंगरेजी भाषा ने स्वतंत्रता की विचारधारा को प्रोत्साहित किया। पश्चिम और भारत के बीच संपर्क बढ़ा। भारत से अनेक युवक इंग्लैण्ड जाकर शिक्षा प्राप्त करने लगे तथा लौटने पर स्वतंत्रता संग्राम के नेता बने। इस प्रकार अंगरेजी भाषा का भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन पर प्रभाव पड़ा।

(२) प्रेस और साहित्य का प्रभाव:—राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास में भारत के समाचार पत्र, प्रेस तथा साहित्य ने महत्वपूर्ण योग दिया। समाचार पत्रों ने राजनीतिक शिक्षण तथा ब्रिटिश सरकार की आलोचना द्वारा राष्ट्रीय भावना को जागृत किया। ब्रिटिश सरकार ने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर अंगुठा मगाने के लिये अनेक अधिनियम बनाए परन्तु इसका परिणाम उल्टा ही हुआ। भारतीय समाचार पत्र दबे नहीं बरन् उन्होंने निर्भीक होकर ब्रिटिश शासन की आलोचना की। समाचार पत्रों की निर्भीकता का जन साधारण पर बड़ा प्रभाव पड़ा।

साहित्य के क्षेत्र में बंकिमचन्द्र का आनन्द मठ, शरत्चन्द्र का पथर हाथी, तथा बंगाल के अन्य साहित्यकारों की कृतियों ने राष्ट्रीयता की भावना को प्रोत्साहित किया।

महाराष्ट्र में भी साहित्यकारों ने राष्ट्रीय चेतना के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया।
 अंगरेजी साहित्य के उन कर्णों का अनुवाद भी हुआ जो राष्ट्रीय भावना के प्रतीक थे।
 इस प्रकार राष्ट्रीय आन्दोलन को भारतीय साहित्य से बड़ी प्रेरणा मिली।

(३) सामाजिक और धार्मिक आन्दोलन:—अंगरेजी शिक्षा, प्रेस और साहित्य का विकास, विदेशों से संपर्क आदि के कारण हिन्दू समाज में नवीन जागरण हुआ। इस जागरण के नेतागण थे राजा राममोहन राय, केशवचन्द्र सेन, दयानन्द सरस्वती, परम हंस रामकृष्ण तथा स्वामी विवेकानन्द। राजा राममोहन ने ब्रह्म समाज की स्थापना की तथा हिन्दू समाज के कुसंस्कारों को दूर करने का भरसक प्रयत्न किया। उन्होंने समाज में उदार विचारधारा को प्रोत्साहन दिया स्वामी दयानन्द सरस्वती ने वैदिक सिद्धान्तों के आधार पर बम्बई में 'आर्य समाज' की स्थापना की। आर्य समाज ने भी हिन्दू समाज के कुसंस्कारों को दूर करने का प्रयत्न किया तथा शुद्धि द्वारा हिन्दुओं को ईसाई धर्म अंगीकार करने से बचाया। परमहंस ने सेवा भाव पर इतना अधिक बल दिया कि उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके शिष्यों ने मानव-सेवा अपना जीवन का उद्देश्य बनाया। रामकृष्ण के शिष्य स्वामी विवेकानन्द ने भारतीय संस्कृति को नवीन चेतना दी। उन्होंने विदेशों में भारतीय संस्कृति पर व्याख्यान दिए। उनके भाषणों में इतनी शक्ति थी कि अनेक विदेशी उनके शिष्य बने तथा उन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रचार किया।

समाज सुधारकों के अतिरिक्त सनातन धर्म, जैन धर्म, तथा अनुमन हिमायतुल-इस्लाम की स्थापना हुई। दक्षिण में प्रियोसोफिकल सोसायटी की स्थापना से हिन्दुओं की अवस्था में सुधार हुआ। इस प्रकार धार्मिक क्षेत्र में भी सुधार हुए। सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आन्दोलन को बल मिला, क्योंकि कुसंस्कारों से पूर्ण समाज कभी भी राष्ट्रीय आन्दोलन का समर्थन नहीं कर पाता।

(४) आर्थिक शोषण:—आर्थिक शोषण का विरोध भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का आधार बना। १८५७ ई० के उपरान्त अंगरेजों ने भारत का आर्थिक शोषण प्रारम्भ किया। अंगरेज व्यापारी केवल अपने स्वार्थ के लिये इस प्रकार से व्यापार करने लगे कि भारतवासियों का व्यापार नष्ट हो गया। देश में दरिद्रता छा गई। किसान भूखों मरने लगे परन्तु अंगरेजी कम्पनियों का लाभार्थ बढ़ता ही गया। यदि भारत में रेल लाइन बिछाई जाती, बाकधर बनाये जाते, टेलीफोन के तार डाले जाते अथवा मशीनों के पुर्जे मंगाये जाते तो केवल इंग्लैंड ही समस्त वस्तुओं भेजना था। भारत में ऐसे कारखाने नहीं सँले गये जिनसे इंग्लैंड के व्यापारियों और पूँजीपतियों को हानि हो। इस नीति के परिणामस्वरूप भारत के अत्युच्च दिन प्रतिदिन दरिद्र होते चले गए। स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग का नाश राष्ट्रीय आन्दोलन के लिये महत्वपूर्ण था। इंग्लैंड की बनी वस्तुओं का बहिष्कार आर्थिक शोषण को समाप्त करने का महत्वपूर्ण तरीका था।

भंगरेजों की आर्थिक नीति के कारण देश में बेकारी बढ़ी, कुटीर उद्योग बंद समाप्त हो गए तथा भूमिहीन किसान मजदूरी के लिये मटकने लगे । सिद्धि बेकारों ने उस राष्ट्रीयता का समर्थन किया । सरकारी नौकरियों में प्रवेश सीमित होने के कारण युवकों में असंतोष फैला जिसने राष्ट्रीय आन्दोलन को बढ़ावा दिया । इस प्रकार आर्थिक शोषण से जो असंतोष उत्पन्न हुआ उसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आन्दोलन केवल राजनीतिक आन्दोलन नहीं रहा बल्कि आर्थिक आत्म निर्णय का कार्यक्रम बना ।

(५) विदेशी घटनाओं का प्रभाव:—हमारे देश के राष्ट्रीय आन्दोलन पर विदेशी घटनाओं का भी प्रभाव पड़ा । अमेरिका का स्वातंत्र्य युद्ध, फ्रायलैण्ड का अपने अधिकारों के लिये संघर्ष, जर्मनी और इटली का राष्ट्रीय एकीकरण, फ्रांस तथा इंग्लैंड की जनतांत्रिक विचारधारा तथा चीन और जापान की जागृति ने हमारे देश के नेताओं को प्रभावित किया । विदेशी नेताओं के मापण, कार्य प्रणाली तथा देश के लिये त्याग आदि का वर्णन हमारे देश के लिये लाभदायक सिद्ध हुआ । फ्रायलैण्ड के होमरस आन्दोलन ने ऐनी बेसेन्ट को प्रभावित किया । इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं से हमारे देश के नेताओं को प्रोत्साहन मिला ।

(६) राजनीतिक जागृति:—१८५७ के उपरान्त हमारे देश में राजनीतिक उदासीनता छूट गई । भंगरेजों ने इस उदासीनता को बहुत अच्छा समझा क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया कि विप्लव के उपरान्त भारतीयों में भंगरेजों के विरुद्ध कार्य करने की शक्ति समाप्त हो गई परन्तु राजनीतिक उदासीनता को दूर करनेवाले कुछ भारतीयों ने एक संस्था का संगठन किया । पुनर्जागरण ने राजनीतिक उदासीनता को नष्ट कर मुक्ति आन्दोलन का संदेश दिया । इंग्लैंड से लौटे हुए व्यक्तियों ने भंगरेजी जीवन की अच्छाइयों पर प्रकाश डाला एवं उनमें यह प्रेरणा फूंक दी कि अपने अधिकारों के लिये संघर्ष करना प्रत्येक राष्ट्र भ्रष्ट व्यक्ति का पवित्र कर्तव्य है । इंग्लैंड के जनतांत्रिक सिद्धान्तों का अनुकरण किया गया तथा राजनीतिक दलों की स्थापना की गई । समाचार पत्र तथा समवासीन साहित्य ने राजनीतिक जागृति के लिये विशेष रूप से प्रयत्न किया । राजनीतिक जागृति के कलम्बरूप १८८५ ई० में अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई ।

अध्ययन की मुखिया के लिये हमारे देश का राष्ट्रीय आन्दोलन चार भागों में विभाजित किया जा सकता है—(१) राष्ट्रीय जागरण की ओर (१८५७-१९०५ ई०) (२) उपराष्ट्रीयता और साम्प्रदायिकता (१९०५-१९१९ ई०) गांधी युग (१९१९-१९४७ ई०) में दो भाग (४) अहिंसा की पोलिस (१९१९-१९४२ ई०) (५) स्वतन्त्रता की ओर (१९४२-१९४७ ई०) ।

राष्ट्रीय जागरण की ओर (१८५७ से १९०५ ई०)

१८५७ ई० के विद्रोह के उपरान्त लगभग दस वर्ष तक भारत में अहिंसा ; राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं दिखाई पड़े । १८६९ ई० में दारासाई गोरेजी । का आन्दोलन भारतीयों की समस्याओं की ओर आकर्षित करने के लिये

‘इन्स्ट इण्डिया एसोसिएशन’ नामक संस्था की स्थापना की। इसके उपरान्त भारत में भी ऐसे संस्थाओं की स्थापना होने लगी जो अंगरेजों का ध्यान अपनी समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहते थे। १८७५ ई० में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने ‘इण्डियन एसोसिएशन’ नामक एक राजनीतिक संस्था की स्थापना की। सुरेन्द्रनाथ ने भारत के विभिन्न प्रान्तों में ‘इण्डियन एसोसिएशन’ के उद्देश्यों का प्रचार किया। इस संस्था के दो अधिवेशन हुए, एवं द्वितीय अधिवेशन में लगभग २०० प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। १८८४ ई० में ‘इण्डियन नेशनल यूनियन’ नामक संस्था की नींव बम्बई में डाली गई। १८८५ ई० में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ तथा इसका नाम बदल कर ‘इण्डियन नेशनल कांग्रेस’ रखा गया। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का सभापतित्व बंगाल के प्रसिद्ध वकील उमेशचन्द्र बनर्जी ने किया। इन अधिवेशन के प्रस्तावों में स्वतन्त्रता की मांग नहीं की गई।

कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन १८८६ ई० में कलकत्ते में हुआ। उसके सभापति हुए दादाभाई नोरोजी। दादाभाई नोरोजी का जन्म बम्बई के एक पारसी परिवार में १८२५ ई० में हुआ। १८५१ ई० में उन्होंने गुजराती भाषा में एक साप्ताहिक पत्र निकाला। १८७४ ई० में बड़ोदा राज्य के दीवान नियुक्त हुए तथा १८८५ ई० में बम्बई व्यवस्थापिका परिषद् के नामजद सदस्य नियुक्त हुए। इसके एक वर्ष बाद कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन के सभापति बने। १८९२ ई० में केन्द्रीय फिन्सबरी से ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य चुन लिये गए। १८९२ ई० में लाहौर में पुनः कांग्रेस के सभापति हुए, एवं अपनी मृत्यु—१९१७ ई० तक कांग्रेस की सेवा करते रहे तथा राष्ट्रीय आन्दोलन में महत्वपूर्ण भाग लिया। १८९२ ई० में भारत अधिनियम पास हुआ। इन अधिनियम का भारत के राष्ट्रीय जीवन पर प्रभाव पड़ा।

१८८६ ई० के उपरान्त कांग्रेस का प्रचार कार्य धीमा पड़ गया एवं ऐसा प्रतीत होने लगा कि वार्षिक अधिवेशन के अनिश्चित कांग्रेस के पास कोई और कार्य-क्रम नहीं है। परन्तु इन समय बाल गंगाधर तिलक के आपत्तियों ने देश में हलचल पैदा कर दी। १८९७ ई० में अंगरेजी सरकार के विरुद्ध अपना आपण छाने के अपराध में तिलक को १८ महीने का बड़ा कारावास दिया गया। इसी वर्ष अमरावती के अधिवेशन में अंगरेजों से उन्हें छोड़ देने की मांग की गई। इंग्लैण्ड तथा यूरोप के कुछ विद्वानों ने भी उन्हें छोड़ देने की मांग की अतः १८९८ ई० में उन्हें छोड़ दिया गया। तिलक गरम दल के नेता थे। उन्होंने पहली बार यह बात धूरे जोर के साथ कही थी कि अंगरेजों से भीषण मांगने पर हिंदुलानियों को कुछ न मिलेगा। उन्हें यह निश्चय कर लेना होना कि “स्वराज्य हमारा जन्म मिट्ट अधिकार है।” उन्होंने अंगरेजी शासन की बुराईयों की आलोचना ऐसे बड़े शब्दों में की कि चापतूस राजभक्त बाँध उठे। उन्होंने प्रार्थना, धीर मांग की नीति छोड़कर शक्ति, संगठन तथा आत्म निर्भरता के आधार पर राष्ट्र की शक्ति बढ़ाने का उपदेश दिया। यही माने चलकर राष्ट्र की भावना का आधार बना। इस प्रकार १९०५ ई० तक भारत में धीरे धीरे राष्ट्रीय आग्रह होता दिखाई पड़ा।

उप राष्ट्रीयता और साम्प्रदायिकता का जन्म (१९०५-१९१९ ई०)

१८९२ ई० के उद्गम काल में दो दल हो गए—जन्म इस और जन्म वन। दोनों दलों का उद्देश्य एक ही था—जन्म का ही वर्णन किया गया। १८९२ ई० में माई कर्जन भाग्य का सामना करना शुरू किया। उनके भागीदार जन्म में इन प्रकार गुहार करना प्रारम्भ किया कि देशवासी उनके विरोधी बन गए। शांतिस्थान अधिनियम के अन्वये में भारत के नेताओं ने कर्जन का विरोध किया। १९०३ ई० में कर्जन के सम्मुख बंगाल की सरकार का दान आया। उनके अन्दरही बंगाल के दिन में यह अन्त्य जन्म कि बंगाल की दल और एका को विमानन द्वारा मृत्यु कर दिया गया। यह उनके इन विमानन के विरोध का परिणाम बनाया जो १९०४ ई० में राज्य मन्त्रि के नाम से दिया गया। १९०५ ई० में विमानन का शिष्टाचार प्रकाशित हुआ। बंगाल की बंगाल का दान की सामन्तता पर आधारित किया गया। नेताओं ने अनुभव किया कि छोटे भाग्य और विरोध से सरकार को दिलाया न जा सकेगा। इसी कारणवश ने स्वदेशी आन्दोलन और सिद्धी बंगालों के बहिष्कार-आन्दोलन को जन्म दिया। वास्तव में वे कर्जन के स्वामी दल बन गए। स्वदेशी आन्दोलन का आन्दोलन १९०५ ई० में कर्जन के दाउन हान के एक सार्वजनिक आन्दोलन द्वारा हुआ। दिन दिन बंगाल विमानन की घोषणा हुई वह दिन सारे बंगाल में शोक-दिन बनाया गया। लोगों ने भाव दिन उत्सव किया, हिन्दु-मुसलमानों में भावना की भावना बनाए रखने के लिए रागी बायी तथा अन्य भी कि जब तक बंगाल की योजना समाप्त नहीं कर दी जायेगी तब तक वे यथा संभव विदेशी वस्तुओं का त्याग करेंगे।

सरकार इस आन्दोलन की उग्रता से पचक गई। सरकार ने आन्दोलन का दमन करना प्रारम्भ किया। बन्दे मातरम् का उच्चारण अवैध घोषित किया गया। बंग विमानन ने उप राष्ट्रीयता को प्रोत्साहन दिया। इसका प्रभाव मद्रास, पंजाब, महाराष्ट्र आदि पर भी पड़ा। इस आन्दोलन का रूप हिंसात्मक बना। अंगरेजों को मारना, रेलगाड़ी उड़ाने का प्रयत्न आदि से देश में आतंकवादियों और सरकार के बीच एक प्रकार का संघर्ष चिड़ गया। अंगरेजी अधिकारियों को मारने के लिये पञ्चम रचे गए तथा आन्तिकारी समितियों का संगठन हुआ। १९०६ ई० में गोखले ने लार्ड मिंटो से सार्वजनिक अपील की कि वे शिक्षित वर्ग की सहायता से देश में शान्ति स्थापित करें। इस अपील का कुछ प्रभाव पड़ा एवं वैधानिक सुधारों के लिये एक समिति का संगठन किया गया इसके उपरान्त १९०६ ई० का भारत अधिनियम बना। इस अधिनियम के बाद उग्रवादी दल का प्रभाव कम होने लगा।

साम्प्रदायिकता का जन्म:—१८८८ ई० के उपरान्त सर सैयद महमदला ने हिन्दुओं का विरोध करना प्रारम्भ किया एवं उन्हें विश्वास हो गया कि कांग्रेस की स्थापना मुसलमानों के हित में नहीं है। उन्होंने 'मुस्लिम मुरादा संप' आदि का निर्माण किया। यद्यपि

उस समय अंगरेजी सरकार सर सैयद अहमदशा का समर्थन नहीं कर रही थी तथापि प्रिंसिपल ब्रैक ने 'मोहम्मदन डिफेन्स एसोसिएशन' नामक संस्था की स्थापना में महत्वपूर्ण योग दिया। आतंककारी आन्दोलन में भाग लेने वाले व्यक्ति हिन्दू थे अतः सर सैयद अहमदशा ने सरकार को मुसलमानों का पूर्ण सहयोग प्रदान किया। मुसलमानों में अंगरेजों के प्रति राजभक्ति की भावना उत्पन्न की जिससे वे ब्रिटिश शासन के सच्चे समर्थक बन सकें। सरकार ने मुसलमानों की इस नीति का स्वागत किया। इसके उपरान्त मुसलमान कांग्रेस के समान एक संस्था का संगठन करने के लिये प्रयत्न करने लगे। १९०६ ई० में ३५ मुसलमानों का एक शिष्ट मंडल (Delegation) लार्ड मिंटो से मिला। उन्होंने लार्ड मिंटो के सामने अपनी मांगें रखीं। लार्ड मिंटो विभाजन नीति का समर्थक था, इसलिये उसने १९०६ ई० के अधिनियम में पृथक साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व रखा। १९०६ ई० में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। लीग की स्थापना तथा १९०६ ई० के अधिनियम में पृथक साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के कलस्वरूप मुसलमान अपने आपको अलग समझने लगे। मुसलमान सरकारी नौकरी, व्यवस्थापिका परियदा आदि में साम्प्रदायिक आधार पर पृथक स्थानों की मांग करने लगे।

१९१२ ई० में दिल्ली में शाही दरबार हुआ। यह दरबार भारत में जार्ज पंचम का स्वागत करने के लिये हुआ। इस दरबार में कुछ महत्वपूर्ण घोषणायें की गईं। रंग-विच्छेद में संशोधन कर बंगालियों को सन्तुष्ट किया गया तथा सरकारी नौकरियों के विषय में जाय करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई। १९१२ से १९१६ ई० तक के वर्षों में आतंककारी प्रवृत्तियाँ सक्रिय रही तथा सुबारा का आन्दोलन भी चलता रहा। १९१५ ई० में तिरुत्तु के नेतृत्व में उग्र दल ने पुनः कांग्रेस में प्रवेश किया। इसी वर्ष भारत रत्न कागदून प्राप्त हुआ जिसने बिना जाय के कार्यपालिका की मनुष्य की बन्दी करने का अधिकार दिया। इस कागदून के परिणामस्वरूप आतंककारियों ने या तो आन्दोलन बन्द कर दिया अथवा खिो खिो कार्य करते रहे। विदेशों में भी आतंककारी आन्दोलन ने जोर पकड़ा। बर्लिन में भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना हुई। इसका संबन्ध जर्मन 'जनरल स्टाफ' से कर दिया गया। सरदार मुहम्मदसिंह सिख और पंजाबियों को लेकर पताशा पहुँचा परन्तु उसे अपने साथियों के साथ लौटना पड़ा।

भारत इंग्लैण्ड के अधीन होने के कारण प्रथम विश्व-युद्ध में उत्तरा। इस युद्ध को जीतने में भारत ने इंग्लैण्ड की जितनी सहायता की उतनी राष्ट्रमण्डल के किसी भी देश ने नहीं की। भारत के लोग यह सोचने लगे कि युद्ध की समाप्ति पर इंग्लैण्ड भारत को स्वतंत्र कर देगा तथा जनतंत्र की स्थापना होगी। गांधीजी ने ब्रिटिश सरकार की निष्ठा के साथ सहायता की। युद्ध के उपरान्त भारत को बिना धार्मिक संघट, और राजनैतिक समन्धों। युद्ध के बाद भारत की भाँखें खुल गई तथा इंग्लैण्ड के प्रति घोर अनिश्चय की भावना उत्पन्न हुई जो राष्ट्रीय आन्दोलन के लिये लाभदायक सिद्ध हुई।

होमरूल आन्दोलन (Home Rule movement):—१९११ ई० में जिनक देश में इसे कहा है वह चलने काई में बुरा न। इसी सन भीभी एसी बेनेट कायक आन्दोलन द्वाँरा ने भारत की राजनीतिक उन्नयन में बल देना प्रारम्भ किया। उन्होंने आन्दोलन के समय भारत के लिये 'होमरूल' आन्दोलन कहा। उन्होंने कांग्रेस के दोनों दलों में एकता बनाय बनाय समझा। उन्होंने मुस्लिम लीग को भी इन आन्दोलन में सम्मिलित करने के लिये प्रयत्न किया। १९१५ ई० में होमरूल आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। एसी बेनेट की तरह बन्दी बना निरुद्ध, पालू आन्दोलन का जोर बढ़ा हुआ। सारे देश में आन्दोलन फैल गया। राष्ट्रीय कांग्रेस ने होमरूल, आन्दोलन को साराया की।

लखनऊ का सम्झौता (Lucknow Pact):—१९१५ ई० में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का सम्झौता लखनऊ में हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में सम्झौता हो गया। इन सम्झौते के अनुसार कांग्रेस ने मुसलमानों के लिये वृद्ध निर्वाचन तथा अल्पसंख्यक प्रांतों में उनके लिये विशेष मतदान का स्थान स्वीकार कर लिया। इसके अनतिरिक्त यह भी स्वीकार किया कि गुजरात की योजना को मंजूर कर के स्वीकार किया जाए। इन सम्झौते के द्वारा ही कांग्रेस की मुसलमानों के प्रति अनुमोद की नीति प्रारम्भ होती है।

होमरूल आन्दोलन तथा कांग्रेस-मुस्लिम लीग सम्झौते के परिणामस्वरूप राजनीतिक आन्दोलन ने जोर पकड़ा। इस समय कांग्रेसी सरकार भारतीयों को अनुमति करने के लिये एक ऐसी घोषणा करना चाहती थी जिसके द्वारा यह राजनीतिक विचार के प्रति इंग्लैण्ड के उद्देश्यों को प्रकट कर सके। अगस्त १९१७ ई० में कांग्रेसी सरकार ने इसी उद्देश्य से एक घोषणा की। कांग्रेस के नरम दल ने इसका स्वागत किया परन्तु गरम दल ने इसका दूसरा ही अर्थ निभाया। मुसलमान 'संसदीय शासन' के नाम से शक्ति दिखाई पड़े। इस समय खिलाफत आन्दोलन ने जोर पकड़ा। कांग्रेस ने गांधीजी के नेतृत्व में इसका समर्थन किया।

जिस समय भारत की राजनीतिक अवस्था में असंतोच की भावना अत्यन्त उग्र रूप में दिखाई पड़ी उसी समय १९१६ ई० के सुधारों के विषय में शिमला और लन्दन के बीच सिला पड़ी होने लगी। आन्दोलन का दमन किया गया। अन्त में १९१६ ई० में वैधानिक सुधारों की घोषणा की गई। इस सुधार योजना में वैधानिक क्षेत्र में परिवर्तन हुए परन्तु देश को स्वतंत्र करने की इसमें कोई भी योजना नहीं थी।

गांधी युग—(क) अहिंसा की परीक्षा—(१९१६-४२ ई०)

रोलैट विधेयक (Rowlatt Bill) के विरोध में जो आन्दोलन उठ खड़ा हुआ था वह सारे भारत में फैला। शान्तिप्रिय जलूसों को रोकने के लिये सरकार उन्हें बितर-बितर करने लिये लाठियाँ और गोलीबाँ जलाई गईं। इस समय गांधीजी ने भारत के राजनीतिक जीवन

में सक्रिय रूप से प्रवेश किया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद से टकुर लेने के लिये उनके पास एहरी ग्रंथिहात्मक अस्त्र (Non-violent weapon) था—सत्याग्रह। गांधीजी के भाजानुसार प्रत्येक सत्याग्रही को प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी कि वह ईमानदारी से सत्य का पालन करता रहेगा। सत्याग्रह आन्दोलन का जनता ने स्वागत किया। भ्रमृतसर में एक सैनिक टुकड़ी ने जलूस रोक कर भ्रमृतसर हत्याकाण्ड कराया जिसका श्रेय जनरल डायर को मिला। इसके उपरान्त १९२० ई० में कलकत्ते में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन के उपरान्त राष्ट्रीय आन्दोलन का रुख बदल दिया गया। गांधीजी ने सविनय अवज्ञा (Civil Disobedience) की योजना बनाई। हजारों व्यक्तियों ने इस आन्दोलन में भाग लिया परन्तु १९२१ ई० के अन्त तक यह आन्दोलन बन्द कर दिया गया, क्योंकि कांग्रेस के सभी नेता जेल में बन्द कर दिये गए थे परन्तु कुछ ही दिनों में वे छोड़ दिये गये। मुस्लिम लोग ने इस आन्दोलन का समर्थन नहीं किया।

गांधीजी ने अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त करने का जो कार्य प्रारम्भ किया था उस कार्य में उन्हें पहला घाघात बम्बई में प्रिंस ऑफ वेल्स के प्रागमन के अवसर पर हुए दंगों से लगा। मलाबार में मोपलाओं के विद्रोह से भी गांधीजी को इसी प्रकार का घाघात पहुँचा। १९२२ ई० में गांधीजी ने बार्डोली (Bardoli) से वावसराय के नाम एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कुछ शर्तें लिख भेजी जिनके पूरा किए जाने पर आन्दोलन बन्द किया जाएगा। सरकार ने इस पत्र की परवाह नहीं की। गांधीजी ने अवज्ञा आन्दोलन का प्रारम्भ बार्डोली से किया। चोरी-चोरी का हत्याकाण्ड तथा मद्रास में प्रिंस ऑफ वेल्स के प्रागमन से हुए विद्रोह ने गांधीजी की आँखें खोल दी। उन्होंने आन्दोलन बन्द कर दिया। इसके कुछ समय बाद उन्हें बन्दी कर लिया गया तथा ६ वर्ष का साधारण कारावास दिया गया। गांधीजी के कारावास के पहले ही कांग्रेस में दो दल हो गये थे। मोतीलाल नेहरू तथा बिसरंजनदास के नेतृत्व में "स्वराज पार्टी" (Swaraj party) नामक एक भलग दल बना। "स्वराज पार्टी" और गांधीजी के बीच पारस्परिक सम्बन्ध न हो सका। गांधीजी कारावास में बीमार पड़ने के कारण समय से पहिले ही छोड़ दिए गये।

१९१६ ई० के सुधारों के बाद साम्प्रदायिक भावना का प्रबल रूप से विकास हुआ। "इस प्रवृत्ति के अनेक कारण थे और सबसे बड़ी दुःख की बात तो यह है कि सर्व महारमाँ गांधी भी इसका एक कारण थे। महत्त्वा गांधी की भावुकता राजनीति को धर्म से विलकुल अलग न कर पाती थी, जिसके कारण साम्प्रदायिक भावनाओं को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव मिलता था।" संघर्ष हिन्दू और मुसलमानों के बीच पारस्परिक विरोध उत्पन्न कर भारत पर शासन करना चाहते थे। यह उनकी नीति का महत्वपूर्ण अंग था। अतः उन्होंने धार्मिक एवं सांस्कृतिक विभिन्नताओं के आधार पर हिन्दू और मुसलमानों में सदा पूषकल की भावनाओं को प्रोत्साहित किया। १९२० ई० से लेकर १९३६ ई० तक जाते भारत में हिन्दू-मुस्लिम दंगे होते रहे। इन दंगों से हिन्दुओं और मुसलमानों में ईशान्य की भावना दृढ़ रूप से बड़ी जिसने आगे चलकर पाकिस्तान का रूप धारण किया।

सादमन आयोग (Simon Commission):—१९१६ ई० के सुधारों के अनुसार यह आयोजन किया गया था कि दस वर्षों परवान् इन सुधारों को जान के लिये एक आयोग नियुक्त किया जाएगा। १९२७ ई० में लार्ड सादमन की अध्यक्षता में एक शाही आयोग की घोषणा की गई। इस आयोग में कोई भी भारतीय नहीं था, जिसका अर्थ यह था कि भावी संविधान के निर्माण में भारतीयों की उपेक्षा की जाएगी। ब्रिटिश सरकार की इस नीति के विरुद्ध असंतोष फैला तथा इस आयोग का स्थान स्थान पर काले झंडों से स्वागत किया गया। कांग्रेस ने इस आयोग का बहिष्कार किया।

सर्व दल सम्मेलन (All party Conference):—जब एक ओर सार्वजनिक आयोग के सदस्यों को जाता झंडा दिखाया जा रहा था तो दूसरी ओर भारत के समस्त राजनीतिक दलों का १९२८ ई० में सम्मेलन प्रारम्भ हुआ। इस सम्मेलन में भारत के भावी संविधान बनाने के लिये एक समिति का संगठन किया गया। इस समिति का नाम नेहरू-समिति पड़ा क्योंकि इसके सभापति मोतीलाल नेहरू थे। इस समिति ने हिन्दू-मुस्लिम एकता को अपना उद्देश्य रखते हुए संविधान का एक मसविदा तैयार किया। इसी वर्ष नुहम्मद अली जिन्ना इंग्लैण्ड से लौट आए तथा उन्होंने मुसलमानों को मुस्लिम लीग के झंडे के नीचे साम्प्रदायिक आधार पर संगठित किया। इस प्रकार जिन्ना एक राष्ट्रीय नेता के स्थान पर साम्प्रदायिक नेता बन गए। जिन्ना ने नेहरू-रिपोर्ट में तीन संशोधन प्रस्तावित किए परन्तु ये साम्प्रदायिक होने के कारण अस्वीकार कर दिये गए। इस पर जिन्ना असंतोष प्रकट किया तथा चौदह मांगें रखीं। कांग्रेस और जिन्ना में इन मांगों के आधा पर समझौता न हो सका।

२६ जनवरी १९३० ई०:—यह दिन भारत के इतिहास में बहुत ही महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन साहौर के अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का संकल्प लिया तथा यह दिन भारत स्वाधीन होने तक स्वतंत्रता दिवस के नाम से सारे भारत में प्रति वर्ष मनाया गया।

साहौर कांग्रेस के उपरान्त राष्ट्रीय आन्दोलन का चक्र बड़ी तेजी के साथ घूमा। गांधीजी ने सविनय-अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ किया। उन्होंने नमक-कानून तोड़ने का विचार किया तथा अपने खुले हुए सहयोगियों के साथ साबरमती बाधन से समुद्र तटवर्ती गांधी नामक स्थान की ओर यात्रा की। आन्दोलन की इस नई प्रणाली से ब्रिटिश सरकार स्तब्ध रह गई। नमक-कानून तोड़ने के साथ साथ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार स्थापित किया गया। देश भर में असंतोष फैल गया। सरकार ने पूर्ण शक्ति के साथ दमन-चक्र चलाया। इन आन्दोलन के नेता बन्दी बना लिये गए। आन्दोलन के उल्लाह ने बहादुर का स्थान ले लिया। जनता के मन में अहिंसा की नीति की सफलता के विषय में सन्देह उत्पन्न हुआ।

मोल्ल मेड-समझौता (Mooland Table Conference):—मार्च-अप्रैल इस आन्दोलन को दुरुस्त करने की चाहत थी तथा आन्दोलन कार्यियों से समझौता करने के

भी पत्र में था। तेज बहादुर सप्रू तथा एम० चार० जयकर को लार्ड प्रविन की इच्छा का आभास मिला, जिसके फलस्वरूप दोनों ने समझौते की बात-चीत चलाई। दोनों ने गांधीजी से दरबदा जेल में तथा जवाहरलाल एवं मोतीलाल नेहरू के साथ नैनी जेल में भेंट की। तीनों ने दरबदा जेल में भी जयकर और सप्रू के साथ भेंट की परन्तु इसका कोई परिणाम नहीं निकला। लन्दन में विना कांग्रेस प्रतिनिधियों के प्रथम गोल मेज-सम्मेलन १९३० ई० में प्रारम्भ हुआ। इस सम्मेलन में किसी निश्चित विषय पर निर्णय न हो सका।

प्रथम गोल मेज-सम्मेलन की असफलता से स्पष्ट हो गया कि भारत के विषय में किसी निश्चित निर्णय पर पहुँचने के लिये कांग्रेस का सहभाग अत्यन्त आवश्यक है, अतः २६ जनवरी १९३१ ई० को कांग्रेस के नेता विना किसी शर्त के छोड़ दिए गए। इनके दस दिन बाद मोतीलाल नेहरू का देहान्त हो गया। सप्रू, जयकर तथा शास्त्री के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप लार्ड प्रविन तथा गांधीजी के बीच मुलाकात हुई। इस मुलाकात के फलस्वरूप गांधीजी ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन स्थगित कर दिया तथा द्वितीय गोल मेज-सम्मेलन में भाग लिया। इस समझौते से देश के बहुत-से मनुष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। द्वितीय गोल मेज-सम्मेलन भी असफल रहा क्योंकि साम्प्रदायिक प्रश्न पर किसी प्रकार का समझौता नहीं हुआ। भारत में पुनः हिन्दू-मुस्लिम रंगे प्रारम्भ हो गए।

१९३२ ई० में भारत को साम्प्रदायिक निर्णय (Communal award) मिला। इसका एक भाग उद्देश्य था भारत को एकता को सश के लिये नष्ट कर देना। इस निर्णय के अनुसार हिन्दू, मुसलमान, सिख, युरोपीय तथा हरिजन के लिये पृथक निर्वाचन-क्षेत्र की व्यवस्था की गई। १९३३ ई० में समझौता करने के लिये 'एष्य सम्मेलन' बुलाया गया परन्तु यह भी असफल रहा।

१९३२ ई० में तीसरा गोल मेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन के बाद १९३३ ई० में एक श्वेत-पत्र प्रकाशित किया गया। इसमें सम्मेलन के निर्णय थे। पालान्तर में इस श्वेत-पत्र के आधार पर १९३५ ई० का भारत अधिनियम बना।

१९३२ ई० में सरकार ने कांग्रेस को अवैध संस्था घोषित की तथा गांधीजी को जेल में बन्द कर दिया। गांधीजी ने २१ दिन का उपवास किया। अतः उन्हें १९३३ ई० में मुक्त कर दिया गया। जेल से छूटने के बाद गांधीजी ने पुनः के अधिवेशन में भाग लिया तथा सविनय अवज्ञा-आन्दोलन की विफलता और सफलता पर विचार किया।

१९३५ ई० का भारत सरकार अधिनियम (Government of India Act of 1935):—ब्रिटिश संसद की संयुक्त संसदीय समिति का विवरण १९३४ ई० में प्रकाशित हुआ। इस विवरण की छोर भारतीयों का ध्यान आकषित हुआ। इस विवरण में सामान्य संशोधन के बाद ब्रिटिश संसद ने इसे भारत सरकार अधिनियम का रूप दिया। यह भारत के लिये नया संविधान था जिसमें राष्ट्रीय व्यवस्था के

मांग मांग प्रान्तीय स्वशासन की मांग थी। इनमें साम्प्रदायिक आधार पर निर्मित दोन वा विभाजन एवं विभिन्न वर्गों के विवेक अलग स्थानों की आवश्यकता भी थी।

इस संविधान का मधीन भाग कमी की लागू नहीं हुआ। प्रान्तीय स्वशासन का प्रारम्भ १९३७ ई० के निर्वाचन के साथ हुआ। १९३९ ई० में द्वितीय विश्व-युद्ध दिनों पर इस संविधान की सभी बातें लागू नहीं की गईं। इस संविधान के अनुसार भारत में विभिन्न प्रान्तों में निर्वाचन हुए। पाँच प्रान्तों में कांग्रेस को बहुमत मिला, तथा बड़ी पर कांग्रेस मंत्रिमण्डल का संगठन हुआ। चार प्रान्तों में कांग्रेस के गवर्नेर अल्प सत्त्व चुने गए तथा कोई भी मंत्रिमण्डल उनके सहयोग के बिना संगठित नहीं हो सकता था। मुस्लिम लीग किसी भी प्रान्त में, यहाँ तक कि मुस्लिम बहुसंख्यक प्रान्तों में भी मंत्रिमण्डल का संगठन न कर सारा। इनने हिन्दू और मुसलमानों के बीच और भी तनाव बढ़ा। कांग्रेस ने चार चार समझौता करने का प्रयास किया परन्तु यह हमेशा ही असफल रहा।

३ गिनम्बर १९३९ ई० को युरोप में द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हुआ। कांग्रेस ने ११ गिनम्बर को घोषणा की कि युद्ध में भाग लेने का निर्णय भारत की जनता द्वारा होना चाहिए। कांग्रेस ने इस बात की मांग की कि यदि इंग्लैण्ड भारत का पूर्ण सहयोग चाहता है तो भारत को पहले स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करे। इस घोषणा के उत्तर में वायसरॉय ने उत्तर दिया कि युद्ध की समाप्ति पर ही संविधानिक मामलों पर विचार किया जाएगा। गवर्नरों ने संरक्षकालीन स्थिति की घोषणा की। कांग्रेस ने मंत्रिमण्डल को त्याग पत्र दिया। इस पर मुस्लिम लीग ने १९३९ ई० में मुक्ति दिवस मनाया।

पाकिस्तान की मांग (Demand for Pakistan):—१९४० ई० में लाहौर में मुस्लिम लीग का शानदार अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग की सबसे बड़ी मांग थी। पाकिस्तान अथवा मुसलमानों के लिये पृथक राज्य की कल्पना १९२९ ई० में प्रारम्भ हुई। इस भावना का प्रथम प्रकट मुहम्मद इकबाल के भाषण में था। सन्तन-सम्मेलन के समय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी ने मुसलमानों के लिये पृथक राज्य की योजना बनाई तथा इसका नाम पाकिस्तान-पवित्र लोगों का स्थान रक्खा। इसके उपरान्त इस सिद्धान्त पर पाकिस्तान राष्ट्रीय आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। इस आन्दोलन का आधार पाँच हिन्दू और मुसलमान दो पृथक जाति, दो पृथक संस्कृतियाँ तथा दो पृथक राष्ट्र हैं अतः हिन्दू-मुस्लिम समस्या का समाधान केवल दो पृथक राष्ट्रों की स्थापना से ही हो सकता है। अंगरेज इस आन्दोलन से प्रसन्न थे। साम्प्रदायिक विद्वेष के आधार पर यह आन्दोलन जोर पकड़ता गया।

१९४० ई० में कांग्रेस ने सरकार के साथ युद्ध में सहयोग करना इस शर्त पर किया कि भारत का सत्तर स्वतंत्रता घोषित किया जाए तथा अन्तरिम समय केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार बनाई जाए। वायसरॉय ने कांग्रेस के प्रतिनिधियों से

राजनीति की परन्तु कोई फल न निकला। इसी वर्ष सुभाषचन्द्र बोस पकड़े गए। रमन-चक्र पुनः गतिशील हुआ। गांधी जी ने भाषण की स्वतंत्रता के लिये व्यक्तिगत सत्याग्रह का निश्चय किया। एक बार पुनः कांग्रेस के नेतागण पकड़े गए। १९४१ ई० में महायुद्ध में मित्र राष्ट्रों की हार तथा १९४२ ई० में जापान द्वारा दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों पर अधिकार ने कांग्रेस को कांग्रेस से समझौता करने की ओर मुकाया।

क्रिप्स मिशन (Cripps Mission):—१९४२ ई० में इंग्लैण्ड के प्रधानमंत्री चर्चिल ने सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत के नेताओं से बातचीत करने के लिये भेजा। क्रिप्स अपने साथ जो प्रस्ताव लाया था वह प्रकाशित हुआ। इसमें भारत का सत्य "धैर्यनिवेशित स्वराज्य" बनना था। इसके धनिरहित युद्ध की समाप्ति पर निर्वाचित, संविधान-सभा का संगठन आदि भी था। क्रिप्स ने इस घोषणा के आधार पर भारत के विभिन्न दलों के नेताओं के साथ मुलाकात की। इन मुलाकातों में अधिवास की भावना बनी रही थी। क्रिप्स बिना किसी निरुपेक्ष पर पहुँचे सन्धन वापस लौट गया। क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस के बीच समझौता नहीं हो सका। मुस्लिम लीग ने इन परिस्थितियों से लाभ उठाया तथा पाकिस्तान आन्दोलन जोर में चलाया। भारत की राजनीतिक स्थिति बड़ी जटिल बन गई तथा अंगरेजी सरकार कांग्रेस के साथ निपटने के लिये प्रस्तुत हुई।

भारत छोड़ो आन्दोलन (Quit India movement) १९४२ ई० जुलै में युद्ध की गति तेज हो गई थी। मित्र-राष्ट्रों की हार हो रही थी तथा पूर्व में जापान पीछे पीछे भारत की ओर बढ़ा जा रहा था। गांधी जी ने अंगरेजों के सामने अनुराजित रूप से भारत छोड़ जाने का सुझाव रखा। ७ और ८ अगस्त १९४२ ई० को बम्बई में कांग्रेस कार्य-समिति की बैठक हुई। इसमें कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन को हटाने की माग की तथा अहिंसात्मक आन्दोलन छेड़ने का निश्चय किया। ६ अगस्त को कांग्रेस कार्य-समिति के सभी सदस्य बन्दी बना लिये गये। इन कार्य से सारे भारत में असंतोष की भावना फैली तथा स्थान स्थान पर आन्दोलन हुई। 'भारत छोड़ो' आन्दोलन ने हिंसात्मक रूप धारण किया। सरकार ने इस आन्दोलन को कुचलने के लिये दुमने बल से हिंसात्मक तरीकों का प्रयोग किया। इस आन्दोलन के परिणामस्वरूप भारत के कुछ प्रांतों में विप्लव दिखाई पड़ा। परन्तु यह आन्दोलन बिना योग्य नेता, संगठन, आर्थिक सहायता तथा राष्ट्र उद्देश्यों के समर्थ हो गया। यह आन्दोलन जन-जागृति (Mass awakening) का उच्च, आदर्श बन गया जिसने आने वाले युग के युवकों को स्वतंत्रता के लिये सब कुछ त्याग देने का सुधर्म दिया। गांधीजी ने जब इस आन्दोलन की हिंसात्मक प्रवृत्ति के विषय में सुना तो उन्हें बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने १० फरवरी १९४३ ई० को उद्घाटन प्रारम्भ किया। यह उपवास २१ दिन बाद समाप्त हुआ।

आन्दोलन के समय मुस्लिम लीग ने पूरी बफरशरी में साथ ब्रिटिश शासन का समर्थन किया तथा आन्दोलन को कुचलने में पूरा सहयोग भी दिया। जिन्ना ने सरकार

को भयभीत हो कि बिना पार्लियामेंट की मंजूरी के बिना ही हिन्दू-मुस्लिम समझौते में समझौता करने की कोशिश की जो भारत में ग़ुलामी की नीति को बढ़ावा देगी। पार्लियामेंट प्राप्ति के बिना बिना के मंजूरी नहीं कर सकता था।

गांधी युग-(ए) स्वतंत्रता की ओर (१९४३-१९४७ ई०)

१९४३ ई० में लॉर्ड लालिथगोव (Lord Lalithgow) इंग्लैंड गये तथा उन्हीं के आग्रह पर लॉर्ड वेवेल (Lord Wavell) वायसराय बनकर आए। वेवेल के आने पर राजनीतिक तनाव कुछ कम होने की प्रतीति मिली। १९४४ ई० के आरम्भ में वेवेल ने भारत की भौतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कहा कि यह भारत का हिस्सा नहीं रहेगा। इसी समय भारत के राजनीतिक आकाश में समझौते का बादल छा गया। राजगोपालाचारी ने कांग्रेस छोड़ने के बाद हिन्दू-मुस्लिम समझौते की प्रस्ताव प्रारम्भ किया। इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिये उन्होंने एक समझौता बनाया। गांधीजी ने भी इसे स्वीकार कर लिया था। १९४४ ई० में गांधीजी बिना किसी शर्त के छोड़ दिए गए। राजगोपालाचारी ने एक माह तक गांधीजी से बातचीत की, परन्तु समझौते की बात निष्फल रही क्योंकि जिसका अपनी मांग पर इन्कार हुआ था।

वेवेल योजना (Wavell Plan):—१९४५ ई० में वेवेल इंग्लैंड गये तथा वहाँ उसने ब्रिटिश मंत्रिमण्डल के सदस्यों से बातचीत की। महापुरुष समझौता या तथा इंग्लैंड में निर्वाचन की तैयारी हो रही थी। मई के प्रथम सप्ताह में जर्मनी ने भारत समर्पण कर दिया। जून के महीने में वेवेल भारत लौट आये। कांग्रेस के नेतृत्व छोड़ दिये गए। वेवेल ने शिमला में कांग्रेस तथा लीग के नेताओं को अपनी योजना के विषय में बातचीत करने के लिये आमंत्रित किया। शिमला का सम्मेलन असफल रहा।

कैबिनेट मिशन (Cabinet mission):—१९४६ ई० में इंग्लैंड के निर्वाचन में मजदूर दल की बहुमत प्राप्त हुई। अनुशासित दल की हार तथा मजदूर दल की विजय का भारत की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। १९४६ ई० में इंग्लैंड के कैबिनेट (मंत्रिमंडल) के तीन सदस्यों—लॉर्ड वेवेल, सर स्टीफोर्ड क्रिस् तथा ए० बी० एल्लेन्डर का मिशन भारत आया। इस मिशन ने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के सदस्यों से बैठक की तथा १६ मई १९४६ ई० को अपना निष्कर्ष घोषित किया। यद्यपि सभी राजनीतिक दलों ने इसकी स्वीकृति की तथापि सभी ने इसका स्वागत भी किया। जुलाई में संविधान सभा के लिये चुनाव हुए परन्तु इसमें मुस्लिम लीग को भाग्य सफलता नहीं मिली। अतः मुस्लिम लीग ने कैबिनेट-मिशन की योजना की अस्वीकार किया तथा पार्लियामेंट प्राप्ति के लिये 'प्रत्यक्ष कार्यवाही' करने की घोषणा की।

वेवेल ने अन्तरिम सरकार (Interim Government) बनाने के लिये दोनों दलों को निर्ममणित किया। जिसने निर्ममण स्वीकार नहीं किया। जवाहरलाल

१२ अगस्त १९४७ ई० को भारत स्वतंत्र हुआ। एक सुदीर्घ संघर्ष, बलिदान एवं आत्मत्याग के उपरान्त हमारे देश को स्वाधीनता मिली।

अभ्यासार्थ प्रश्न

(१) भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन के क्या कारण थे ?

What were the causes of the national movement in India ?

(२) भारत में १८३७ ई० से १९०५ ई० के बीच हुए राष्ट्रीय आन्दोलन का वर्णन कीजिए।

Describe the national movement in India from 1837 to 1905 A. D.

(३) साम्प्रदायिकता का हमारे देश के राष्ट्रीय आन्दोलन पर क्या प्रभाव पड़ा ?

What was the impact of communalism on our national movement ?

(४) भारत ने १९१९ ई० से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये किस प्रकार संघर्ष किया ?

How did India struggle for her independence since 1919 A. D. ?

(५) "महिमा के पथ पर चल कर ही भारत स्वतंत्रता प्राप्त करेगा" इस वाक्य के आधार पर, भारतीय स्वतंत्रता के लिये गांधीजी की देश का भ्रूणरक्षण कीजिए।

"Following the path of Ahimsa India will achieve independence" In the light of this statement assess the contribution of Gandhiji towards the independence of our country.

सामाजिक ज्ञान

द्वितीय खंड

आर्थिक विकास की समस्याएं

PROBLEMS OF ECONOMIC DEVELOPMENT

१—औद्योगिक क्रान्ति

२—मूलजीवाद

३—समाजवाद

४—आर्थिक नियोजन

५—घरपे-विकसित राष्ट्र एवं उनकी आर्थिक समस्याएं

INDUSTRIAL REVOLUTION

औद्योगिक क्रान्ति

१६ वीं शताब्दी में स्पेन प्रायिक क्षेत्रों में योरोप का भाग निर्माता था। १७ वीं शताब्दी में हालेण्ड का अपने विनिमय व्यापार के कारण प्रभुत्व था। १८ वीं शताब्दी अपने औद्योगिक, व्यापारिक एवं भौगोलिक विकास के कारण फ्रांस का युग था, परन्तु १९ वीं शताब्दी में योरोप के किनारे के इस छोटे से टापू (इंग्लैण्ड) का प्रभुत्व व महत्व विश्वव्यापी हो गया।"

—मोवेल्स (Knowles)

परिवर्तन सृष्टि का नियम है। प्रत्येक देश तथा प्रत्येक युग में कुछ न कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। किन्तु कुछ परिवर्तन इतने नाटकीय तथा अनूतपूर्व होते हैं कि वे इतिहास में बड़े बड़े घटकों में अंकित कर दिये जाते हैं। योरोप तथा विशेषतः इंग्लैण्ड में अठारहवीं शताब्दी के अन्त में इसी प्रकार के कुछ अनूतपूर्व परिवर्तन हुए। इनको 'औद्योगिक क्रान्ति' (Industrial Revolution) के नाम से पुकारते हैं। उत्पादन के क्षेत्र में हुए इन परिवर्तनों ने वहाँ की आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था में एक क्रान्ति ला दी। संक्षेप में औद्योगिक क्रान्ति का अवधि काल सन् १७६० से १८३० तक माना जाता है, परन्तु औद्योगिक क्रान्ति समाप्त नहीं हो गई, बल्कि सभी विभिन्न देशों में चालू है। इस काल में इंग्लैण्ड व अन्य योरोपीय देशों में क्रान्तिकारी आर्थिक परिवर्तन हुए जिन्होंने एक नई सम्यता का सूत्रपात किया। अतः औद्योगिक क्रान्ति के विस्तृत अध्ययन से पूर्व इंग्लैण्ड की क्रान्ति के पूर्व की आर्थिक एवं राजनैतिक व्यवस्था का ज्ञान होना अत्यावश्यक है।

मध्य युग (Middle Ages):—अधिकांश इतिहासकारों ने औद्योगिक क्रान्ति का प्रारम्भ १७६० से माना है। इससे पूर्व का काल 'मध्य युग' कहलाता है। इस काल में इंग्लैण्ड व अन्य योरोपीय देश कृषि प्रधान थे। उस समय कृषि सामन्तवादी प्रथा (Feudal System) के अनुसार चलती थी। इंग्लैण्ड में गाँव को 'मेनर' (Manor) के नाम से पुकारा जाता था और गाँव के अधिकारी को मेनर का स्वामी (Lord of the Manor) कहते थे। कृषि समाज में कई वर्ग थे जिनमें कुछ धनी तथा शक्तिशाली एवं कुछ निर्धन व शक्तिहीन थे। इस काल में कृषि के तरीके साधारण, एवं उद्योग धंधे बहुत अविश्लिष्ट (Undeveloped) अवस्था में थे। गाँव का जीवन सादा था एवं प्रत्येक 'मेनर' आत्म-निर्भर (Self-sufficient) था। उत्पादन अधिकतर: व्यापार बाणिज्य के लिये न होकर उपभोग के लिये होता था।

शतः शतः सामन्तवाद (Feudalism) का पतन होने लगा। सामाजिक एवं राजनैतिक व्यवस्था बदलने लगी। कृषि के क्षेत्र में सामावरण (Enclosure), तीन से

(Three field system) धारि पद्धतियाँ अपनाई गईं। १८ वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में इंग्लैण्ड में कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए जिन्हें 'कृषि क्रान्ति' (Agricultural Revolution) का नाम दिया गया। फसलों के रोटेशन (Rotation of crops) की प्रणाली अपनाई जाने लगी। कृषि का वैज्ञानिकरण हुआ और जो बने, फसल बांटने एवं पशुओं की नसल सुधारने के लिए नए नए तरीके काम में लाए जाने लगे। कृषि क्रान्ति ने औद्योगिक क्रान्ति की भूमिका तैयार की। इसके फलस्वरूप साधन में वृद्धि हुई, व्यापार बढ़ने लगा एवं पूँजी एकत्र होने लगी। वैज्ञानिकरण, पट्टणम स्वरूप उद्योग धंधों को प्रोत्साहन मिला। इसी काम में इंग्लैण्ड के ऊन बस्तु उद्योगों में प्राथम्यजनक प्रगति हुई। कृषि को प्रोत्साहन देने तथा भूमिपतियों, अधिकारों की रद्द करने के लिये 'अन्न कानून' (Corn Laws) बने। इस प्रकार कृषि क्रान्ति ने भावी औद्योगिक क्रान्ति का शिलान्यास किया।

औद्योगिक क्रान्ति (Industrial Revolution) का अर्थ:

क्रान्ति शब्द का संज्ञेय में अर्थ है, "प्राचारमूल परिवर्तन।" इस शब्द का प्रयोग कई अर्थों व क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे—राजनीतिक क्रान्ति, ऐनीतिक क्रान्ति, क्षेत्रिक क्रान्ति, सामाजिक क्रान्ति, औद्योगिक क्रान्ति आदि। अतः क्रान्ति शब्द का अर्थ हिसारमक और चमत्कारिक विस्फोटो अथवा क्रांती अर्थों से लगाया जाता है, जैसे—१७८९ की फ्रांसीसी क्रान्ति (French Revolution) अथवा १९१७ की रूसी क्रान्ति। परन्तु हमारा तात्पर्य यहाँ पर केवल औद्योगिक क्रान्ति में ही है। प्रायः कहा जाता है कि, सर्वप्रथम आरनोल्ड टोयन्बी (Arnold Toynbee) ने १८८४ में "औद्योगिक क्रान्ति" शब्द का प्रयोग किया। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि टोयन्बी के पहिले एक फ्रांसीसी लेखक क्लॉड-लुई ने १८१७ में इस शब्द का प्रयोग किया था।

जैसा कि पहिले कहा जा चुका है, अठारहवीं शताब्दी के अन्त तथा उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में इंग्लैण्ड में औद्योगिक एवं व्यवसायिक क्षेत्र में जो क्रान्तिकारी परिवर्तन हुये, वे इतने मौलिक तथा महत्वपूर्ण थे कि उनको औद्योगिक क्रान्ति की संज्ञा प्रदान की गई। इतिहासकारों में 'क्रान्ति' शब्द के उपयोग पर मतभेद रहा है। कुछ का मत है कि आर्थिक विकास के क्रम में क्रान्ति हो ही नहीं सकती। तथापि अधिकांश लेखक इन अमूल्य परिवर्तनों को क्रान्ति का विशेषण देना ही उचित समझते हैं। इसका कारण यह है कि औद्योगिक क्रान्ति के घटपट हुर परिवर्तन एवं सुधार इतने तीव्र एवं व्यापारण थे कि उन्होंने इंग्लैण्ड ही नहीं बल्कि समस्त योरोप में एक आर्थिक हलचल मचा दी। इसके फलस्वरूप देशों की आर्थिक व सामाजिक व्यवस्थाओं में गहन परिवर्तन हुए और उनकी आर्थिक व राजनीतिक नीतियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। क्लॉड (Knowels) के अनुसार इस घटना को क्रान्ति कहलिये नहीं कहा जाता है कि जो परिवर्तन हुए वे बहुत

शोषणा से हूये, परन्तु इग्निये कहा जाता है कि जो परिवर्तन हुये, वे बहुत महत्वपूर्ण या मानिवासी थे ।

"The effects of these economic changes on the large masses of men and women were so profound and so dramatic in industrial progress and social suffering, that the movement may well be described as revolutionary."

औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप विश्व ने एक नए युग में प्रवेश किया । मानव जीवन में एक नवीन चेतना एवं आशुति का उदय हुआ । आर्थिक जीवन का सर्वोत्तम विकास हुआ । जो सामग्रियाँ सभी तक समीप को प्राप्त थी, वे अब साधारण व्यक्तियों को सुलभ हो गई । नित्य प्रति नए आविष्कारों का जन्म होने लगा । विश्व व्यापार एवं वाणिज्य की आश्चर्यजनक प्रगति के बारे में प्रो० हैमण्ड (Prof. Hammond) ने कहा है—“The vast oceans became the high-ways and by-ways between the doorways of nations.”

औद्योगिक क्रांति सर्वे प्रथम इङ्ग्लैण्ड में ही क्यों ?

(Why first in England) ?

प्रायः यह प्रश्न उठता है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इङ्ग्लैण्ड में ही क्यों हुई जब कि फ्रांस, बेल्जियम आदि देश भी काफी उन्नत अवस्था को प्राप्त हो चुके थे ? इसके निम्ने हमें इङ्ग्लैण्ड की तत्कालीन परिस्थितियों एवं आर्थिक, राजनैतिक व सामाजिक व्यवस्थाओं की ओर ध्यान देना होगा ।

औद्योगिक क्रांति के कारण (Causes of the Industrial Revolution)

सब ठरक के अध्ययन एवं सोचबीन के परिणाम स्वरूप इङ्ग्लैण्ड में प्रारम्भ औद्योगिक क्रांति के निम्नलिखित मुख्य कारण दिये जा सकते हैं—

(१) उत्तम भौगोलिक स्थिति (Advantages of Geographical location)—उत्तम भौगोलिक स्थिति के कारण इंग्लैण्ड को कई लाभ हुए हैं। रोमन व अमेरिका के मध्य स्थित इंग्लिश चैनल (English Channel) का अधिगता इंग्लैण्ड अपनी भौगोलिक स्थिति के लिये अन्य देशों की आँखों में सदा लटकता रहा है। विश्व महायुद्धों में जर्मनी की गीघ-दृष्टि सदैव इंग्लिश चैनल पर रही। अपनी उत्तम भौगोलिक स्थिति के कारण इंग्लैण्ड का सारे संसार से व्यापारिक एवं राजनैतिक सम्बन्ध बना रहा है और वह अपनी शक्ति बढ़ाने में सफल हुआ।

(२) जलवायु की अनुकूलता (Favourable Climate):—यहाँ का जलवायु समशीतोष्ण है, जिससे अधिक सदैव पुस्त व कार्पेल रह सकते हैं। इसके परिणित जलवायु अनुकूल होने के कारण ही यहाँ महीन व उत्तम प्रकार का वस्त्र उद्योग बल हो सका है।

(३) औद्योगिक विकास की प्रशस्त पृष्ठभूमि (Seeds of industrial development had been laid):—घटारहरी शताब्दी के मध्य तक इंग्लैण्ड में श्रमिकान्ति हो चुकी थी। उसका उल्लेख उद्योग करने विकास की पराकाष्ठा पर पहुँच गया था, जिसके फलस्वरूप विदेशी व्यापार में काफी वृद्धि हो गई थी। धरेलू व बुटीर उद्योग यंत्रों में पूर्णोद्धार का प्रादुर्भाव हो चुका था। मशीनों का उपयोग तथा उत्पादन बढ़ रहा था। इंग्लैण्ड ने बहुत ही कार्य कुशल और प्रगतिश्रि कार्यान्वर्त तय्यार कर लिये थे।

(४) विस्तृत बाजार एवं कच्चे माल की उपलब्धि (Availability of wide markets and plenty of raw materials):—इंग्लैण्डवासी कुशल व्यवसायी होने के साथ साथ साम्राज्य निर्माता (Empire Builders) भी थे। उन्होंने अपनी कुशल कूटनीति द्वारा अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार कर लिया था। अपने एशियाई एवं अफ्रीकी उपनिवेशों (Colonies) से कच्चा माल (Raw materials) इंग्लैण्ड को भेजा जाता था। इसके अतिरिक्त इंग्लैण्ड के पास लोहे तथा कोयले (Iron and coal) का पर्याप्त भंडार था। लोहे व कोयले की रानें पाए-पाए थीं। अपने विस्तृत उद्योगों की स्थापना में बहुत सहूलता मिली। विन्तु विस्तृत उद्योग विद्यालय योग्य पर ही अवनम्वित होने हैं। आग्यवश इंग्लैण्ड को विन्तु बाजार प्राप्त थे जिन्हें उत्तरी निमित्त वस्तुएं बहुत आगानी तथा काफी मात्रा में शिज जाती थीं। ईश्वर इतिहास अपनी द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य निरंतर बढ़ता बना जा रहा था और साथ ही साथ इंग्लैण्ड के बाजार का क्षेत्र भी विस्तृत होता जाता था।

(५) पूँजी की प्रचुरता एवं बैंक व्यवसाय का विकास (Abundance of surplus capital and growth of excellent financial institutions):—इंग्लैण्ड के उल्लेख उद्योग व विदेशी व्यापार ने विदेशों में बहुत पराकाष्ठा पैदा की। इन पूँजी का कोई अभाव न था। इसके अतिरिक्त इंग्लैण्ड के बैंक

अन्यथा ने जारी प्रगति की। दो बैंक ऑफ इंग्लैंड (The Bank of England) अपने प्रकार का प्रथम बैंक था। इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं ने पूँजी के समुचित विनियोग में बहुत सहायता पहुँचाई जिसके कारण साहसी प्रवृत्ति (Enterprising spirit) के ब्रिटिश व्यापारियों ने नए आर्थिक कार्यों में रुचि लगाया एवं प्रौद्योगिक क्रांति की तीव्र गति प्रदान की।

(६) सामुद्रिक शक्ति (Maritime Power):—उस काल में बलुओं का आयात व निर्यात (Import and export) जहाजों पर ही निर्भर था। इंग्लैंड की जहाजी शक्ति उस समय अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा अनुपम थी। इंग्लैंड का जहाज निर्माण उद्योग बहुत विश्वस्त समस्या में था और इंग्लैंड 'समुद्रों की रानी' (Mistress of the Seas) कहलाता था। इंग्लैंड का निरवधारी व्यापार इन्हीं जलयोतों की देन था, जिसके कारण ही इंग्लैंड का औद्योगीकरण बड़ी दृढ़ता से सम्भव हो सका। नोबेलस (Knowles) के शब्दों में "साधारणतया यह नहीं समझा जाना है कि इंग्लैंड के व्यापार को बढ़ाने में अंग्रेज नाविकों का कितना महत्वपूर्ण हाथ था।"

(७) आन्तरिक शांति एवं राजनीतिक सुदृढ़ता (Internal peace and political stability):—उस समय जबकि यूरोप के अन्य राष्ट्र नेपोलियन के युद्धों के कारण या अपनी गृह प्रशान्ति के कारण अपने देश के उत्थान के विषय में कल्पना भी नहीं कर सकते थे, आन्तरिक शांति के कारण इंग्लैंड को अपने भाग्य का निर्माण करने का स्वयं अवसर मिल गया, और वह अन्य राष्ट्रों से आगे बढ़ गया। राजनैतिक अवस्था होने के कारण पूँजी का पूर्ण विनियोग हुआ एवं सही आर्थिक नीतियाँ अपनाई गईं। इन सबके सम्मिलित प्रभाव से सामाजिक एवं राजनैतिक शांति के वातावरण में इंग्लैंड का पूर्ण आर्थिक विकास हुआ।

(८) आविष्कार (Inventions):—अठारवीं शताब्दी के कुछ आविष्कारों ने न केवल इंग्लैंड के उद्योगों में भारी परिवर्तन किये, अपितु समस्त संसार की उत्पादन प्रणाली में हलचल मचा दी। आविष्कारों का कृषि, उद्योग एवं वातावरण पर बहुत लाभकारी सम्मिलित प्रभाव पड़ा। सन् १७६४ (१७६७ ?) में जेम्स हारमोव ने स्पिनिंग जेनी (Spinning Jenny) का आविष्कार किया। सन् १७६८ (१७६९ ?) में आर्थरसाइट ने वाटर फ्रेम (Waterframe) तथा म्याम्पटन ने १७७६ (१७७९ ?) में म्यूल (Mule) का आविष्कार किया। इन मशीनों से कान्ते में सरलता होगई। सन् १७७३ में जॉन के (John Kay) ने फ्लाइंग शटल (Flying shuttle) का आविष्कार किया। १८१५ तक कार्टसाइट तथा जॉन्सन के प्रयत्नों से शक्ति चालित करणे (Power loom) का आविष्कार हुआ, जिससे बुनाई सरल होगई। १७६३ में वाट (James Watt) ने स्टीम एंजिन (Steam Engine) निबाल कर

ऐसे कारखानों में उपयोग योग्य बना दिया। इन सब आविष्कारों ने उद्योग जगत में एक नयी चेतना व जागरूकता का सृजन किया और औद्योगिक क्रांति का पथ सरल कर दिया।

(६) थोड़ी जनसंख्या (Population small in relation to vast markets):—उद्योग घंघों एवं विस्तृत बाजारों के अनुपात में इंग्लैण्ड की जनसंख्या कम थी। इससे दो सामं हुए—एक तो यह कि अधिक उत्पादन के लिये पूँजी एकत्र होती रही और दूसरा, यम की वृद्धि के लिये मशीनों का उपयोग किया गया, जिससे उद्योगों की बहुत प्रगति हुई।

(१०) राज्य का सहयोग (Encouragement by the State):—उत्तासीन ब्रिटिश सरकारों ने 'पेटेंट का अधिकार' (Patent Rights) देकर नये आविष्कारों को प्रोत्साहन दिया। इसके अनतिरिक्त स्वतंत्र व्यापार की नीति (Free trade policy) से उद्योगों एवं विदेशी व्यापार की बहुत वृद्धि हुई।

औद्योगिक क्रांति के प्रभाव (Effects of the Industrial Revolution)

"The result was new people, new classes, new policies, new problems and new empires".—Knowles.

उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से लेकर अब तक का इतिहास औद्योगिक क्रांति का विभिन्न प्रभावों का साक्षी है। औद्योगिक क्रांति ने मनुष्यों का जीवन के प्रति दृष्टिकोण ही बदल दिया। देशों के आर्थिक, सामिक, राजनैतिक एवं सामाजिक शीर्षों का नया मूल्य दिया गया व नये वर्गों का विकास हुआ। इनके परिणामस्वरूप विद्वान की भी श्रृंखला प्रारम्भ हुई वह सभी तक चली आ रही है। मोवेल्स ने ठीक ही कहा है—“औद्योगिक क्रांति का परिणाम हुआ नवीन मानव, नवीन वर्ग, नवीन नीतियाँ, नवीन साम्राज्य एवं नवीन साम्राज्य।”

औद्योगिक क्रांति के मुख्य प्रभावों का अध्ययन दो सिद्धि क्षेत्रों के अन्तर्गत किया जा सकता है—(अ) आर्थिक, एवं (ब) सामाजिक।

आर्थिक प्रभाव (Economic Effects)

(१) नये उद्योगों का जन्म (Birth of new industries):—

औद्योगिक क्रांति के कारण ही इंग्लैण्ड में नए नए उद्योगों का जन्म हुआ और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खुलीं। उदाहरणस्वरूप, कोयला उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, रसायनिक उद्योग, एलेक्ट्रिसिटी उद्योग आदि। इन सभी उद्योगों के विकास के कारण अन्य बहुत से पूरक एवं सहायक उद्योग (Complementary and subsidiary industries) का भी

स्वाभाविक विवास हुआ। यहाँ तक कि इंग्लैण्ड के औद्योगीकरण का प्रभाव अन्य देशों के उद्योग धर्मों पर भी पड़ा, और उन्होंने भी उत्पादन के क्षेत्र में उन्नति की।

(२) बड़े पैमाने पर कृषि (Agriculture on large scale):—जैसे-जैसे उद्योग बढ़ते गए श्रमिक गाँव छोड़कर औद्योगिक क्षेत्रों (Industrial centres) की ओर जाने लगे। भूमि पर जनसंख्या का भार कम होने एवं यमकों की कमी होने के कारण कृषि में मशीनों एवं यन्त्रों का उपयोग प्रारम्भ होने लगा। यह सम्भव होने के लिए बड़े पैमाने पर खेती होना आवश्यक था। अतः खेती विस्तृत पैमाने पर होने लगी जिससे उन्नत में वृद्धि हुई तथा किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ।

(३) बैंकिंग तथा यातायात में प्रगति (Development of banking and transport):—आर्थिक प्रगति के साथ ही साथ मुद्रा का चलन बढ़ना गया एवं बैंकिंग व्यवसाय की बहुत प्रगति हुई। जैसे जैसे व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बढ़ने लगा बैंकिंग एवं बीमा (Insurance) व्यवस्था का विस्तार हुआ। साथ ही साथ यातायात एवं संचार के साधनों की भी प्रगति हुई। इस सबके कारण अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग की काफी प्रोत्साहन मिला।

(४) रहन सहन के स्तर में वृद्धि (Rise in the standard of living):—बड़े पैमाने पर उत्पादन होने के फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि के साथ वस्तुओं के मूल्य भी कम हो गए। परिणामस्वरूप अधिक व्यक्ति अधिक वस्तुओं के उपयोग की क्षमता रखने लगे। ऐसी अवस्था में रहन सहन के स्तर में वृद्धि स्वाभाविक ही थी। प्रो० हैमन्ड के शब्दों में—“Two centuries ago not one person in a thousand wore stockings; one century ago not one person in five hundred wore them; now not one person in a thousand is without them.”

(५) राष्ट्रीय आय में वृद्धि (Increase in National Income):—बढ़ते हुए आन्तरिक उत्पादन के साथ-साथ बढ़ते हुए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण देश की राष्ट्रीय आय में महान वृद्धि हुई। आर्थिक समृद्धि बढ़ने के साथ ही इंग्लैण्ड का बोरोप के देशों की धर्म व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा।

(६) श्रम-विभाजन एवं रोजगार (Division of labour and Employment):—औद्योगीकरण के साथ साथ श्रम विभाजन (Division of labour) के लाभ मिलने लगे। उत्पादन की प्रत्येक शाखा का कार्य अधिक कुशलता एवं मितव्ययता (Economy) से होने लगा। साथ ही साथ बढ़ती हुई मावादी की भी रोजगार मिलने लगा तथा लोगों की आर्थिक अवस्था में सुधार हुआ।

(७) श्रमिकों का शोषण (Exploitation of labour):—औद्योगीकरण के साथ साथ पूँजीवादी धर्मव्यवस्था (Capitalism) की जड़ें जमने लगीं। पूँजीपति

धनिक तब बैठे और अधिक दास रह गये। अपने पर आश्रित श्रमिकों का पूँजीपतियों ने शोषण प्रारम्भ किया। वे उनसे अत्यधिक समय काम लेते और बहुत कम मजदूरी देते थे। श्रमिकों की दयनीय दशा के बारे में श्री टामस (Thomas) ने लिखा है, "Labourers became mere attendants on machines, propertyless, moneyless and homeless."

(८) औद्योगिक संघर्ष (Industrial strifes):—औद्योगिक क्रांति के विकास के अन्तिम चरणों में मालिक-मजदूर झगड़े शुरू हो गए। हड़तालें (Strikes), लोड-आउट एवं लॉक-आउट (Lock out) के कारण उत्पादन की हानि एवं आर्थिक व्यवस्था में गड़बड़ होने लगी।

(९) श्रमिक संघों (Trade Unions) का प्रादुर्भाव:—मालिकों से लड़ने के लिये श्रमिकों ने अपना गठन किया और श्रमिक संघों (Trade Unions) की स्थापना की। अब नियमित रूप से मोर्चाबन्दी होकर श्रमिकों एवं वेतन के लिये झगड़े होने लगे।

(१०) संयुक्त प्रमंडलों का विकास (Growth of joint stock companies):—यह अनुभव किया गया कि बड़े पैमाने पर उत्पत्ति के लिये बहुत अधिक पूँजी की आवश्यकता पड़ती थी। कोई भी अकेला व्यक्ति इसकी बड़ी धनराशि नहीं जुटा सकता था। अतः संयुक्त प्रमंडलों का जन्म हुआ जिनकी पूँजी विभिन्न अंशों (Shares) में विभक्त थी, एवं कई व्यक्ति मिलकर इसकी पूर्ति करते थे। इस प्रकार बड़े उद्योगों के लिये पूँजी की समस्या समाप्त हो गई एवं औद्योगीकरण को प्रोत्साहन मिला।

(ब) सामाजिक प्रभाव (Social Effects)

(१) श्रमिकों की स्वतंत्रता का हनन (Loss of freedom and Independence of labourers):—औद्योगीकरण के फलस्वरूप श्रमिक स्वतंत्र न रहकर उद्योगपतियों पर आश्रित हो गया। अब उसे कारखानों की बाहुरदोबारी में बंध होकर एक दास के रूप में मशीन के समान कार्य करना पड़ता था। इसके प्रागे चलकर कई सामाजिक कुपरिणाम निकले।

(२) जनसंख्या में वृद्धि (Increase in population):—सन् १८०१ तथा १८५१ के बीच में इंग्लैंड की जनसंख्या दुगुनी हो गई। इसका कारण था उद्योगों में अधिक श्रमिकों की मांग तथा मनुष्यों की बढ़ती आसक्ति वे अधिक बच्चों को पाल सकते थे। इसके अतिरिक्त शहरों में रहने वालों की संख्या बढ़ने लगी तथा दक्षिण वेल्स (South Wales) एवं मिडलैंड (Mid Lands) के कोयला तथा मोहा क्षेत्रों में आबादी घनी हो गई।

(३) पूँजीपति वर्ग का उदय (Growth of Capitalists):—औद्योगिक क्रांति के विकास के साथ-साथ पूँजीपति वर्ग भी बढ़ने लगा। मजदूरों पर

अत्याचार बढ़ने लगे तथा समाज में वर्ग (Groups) बनने लगे। पूर्वोपनि ही समाज के नेता बन गए तथा अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिये सब प्रकार के प्रयत्न करने लगे। सामाजिक शान्ति एवं सहयोग की भावना को इससे धक्का लगा, एवं सामाजिक विरमता बढ़ने लगी। वर्ग-विरोध (Class Conflicts) का जन्म हुआ तथा घृणा और मर्द का प्रादुर्भाव हुआ।

(४) सामाजिक समृद्धि:—यद्यपि वर्ग संघर्ष से सामाजिक जीवन में धरापि फंकी तथापि साधारणतया सामाजिक व आर्थिक दशा ॥ काफी सुधार हुआ। रहन सहन के स्तर बढ़ने के साथ साथ एक नई सभ्यता का जन्म हुआ, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ा, एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ।

(५) शहरों की समस्या (Problem of cities):—औद्योगीकरण बढ़ने के साथ ही शहरों की समस्या भयंकर रूप धारण करने लगी। स्वास्थ्य एवं निवास की समस्या सामने आई। घनी आवासी होने के कारण कई प्रकार की सामाजिक एवं भौतिक श्रृंखलाओं का जन्म हुआ। मजदूरों की समस्या भी सामने आई।

(६) कृषि प्रधान से औद्योगिक राष्ट्र:—औद्योगिक क्रांति ने इंग्लैण्ड स्वर्ण ही बदल दिया। रहन-सहन, पोषण एवं साधारण व्यवहार के तरीके एवं नि बदल गए। जीवन स्थिर एवं संवर्धित हो गया। रहने की सुविधाएं बढ़ने के साथ सांस्कृतिक क्षेत्र में भी कार्य हुआ। एक नए प्रकार का जीवन शुरू हुआ जिसके प्रत्येक क्षेत्र में संघर्ष का उपयोग प्रारम्भ हो गया।

(७) संयुक्त परिवार प्रथा का विच्छेदन (Break up of Joint families):—उद्योग वर्गों के बढ़ने एवं विस्तृत क्षेत्र में स्थापित होने के कारण संयुक्त परिवार विघटित हो गए, तथा स्वतन्त्रता का निष्ठा माना जाने लगा। परिवार का प्रत्येक सदस्य स्वतंत्र रूप से रहने लगा। इस प्रकार व्यापार की काफी प्रगति हुई तथा निवेश व्यवस्था का विकास हुआ।

॥ इसके अतिरिक्त इंग्लैण्ड का राजनैतिक दायित्व भी बहुत बढ़ गया। जो उद्योगों एवं सामुदायिक कार्य के रूप में इंग्लैण्ड एक बहुत साम्राज्य में परिवर्तित। मर्यादा—एक ऐसा साम्राज्य जिसमें पूर्व कभी भी दायित्व नहीं होता था। इंग्लैण्ड व राजनैतिक दायित्व का समार के दायित्व देते पर बहुत महत्व प्रदान किया। निम्नो ई देते को एक नई प्रकार की औद्योगिक सभ्यता का प्रकाश दिया, एवं वैज्ञानिक क्षेत्र व अन्य हुआ।

इंग्लैण्ड का क्षेत्र का ईसा १६ प्रमुखतापूर्वक राष्ट्र बन गया। वह निम्न के अतिरिक्त राष्ट्र का भी दायित्व निर्वहन हो गया, और उद्योग क्षेत्र के सदस्य एवं-वैज्ञानिक क्षेत्र पर दायित्व राजनैतिक प्रमुख बना दिया।

- (३) यंत्रे पैमाने पर कृषि ।
- (४) बैरिंग तथा मानापात्र में प्रगति ।
- (५) रहन सहन के स्तर में वृद्धि ।
- (६) राष्ट्रीय भाव में वृद्धि ।
- (७) धर्म विभाजन एवं रोजगार ।
- (८) धर्मियों का शोषण ।
- (९) औद्योगिक संघर्ष ।
- (१०) श्रमिक संघों का प्रादुर्भाव ।
- (११) संयुक्त प्रमंडलों का विकास ।

(ब) सामाजिक प्रभाव—

- (१) श्रमिकों की स्वतंत्रता का ह्रास ।
- (२) पाबंदी में वृद्धि ।
- (३) पूँजीपति वर्ग का उदय ।
- (४) सामाजिक समृद्धि ।
- (५) शहरों की समस्या ।
- (६) कृषि प्रधान से औद्योगिक राष्ट्र ।
- (७) संयुक्त परिवार प्रथा का विच्छेदन ।

औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैण्ड तथा योरोप के देशों का साम्राज्य बढ गया । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में आश्चर्यजनक प्रगति हुई, एवं इसके द्वारा के मध्य सांस्कृतिक आदान-प्रदान हुआ । रहन सहन के स्तर में सुधार हुआ । यह ईंग के लिये बरदान सिद्ध हुई ।

औद्योगिक क्रांति का दूसरा चरण अब अपने विकास की चरम सीमा पर आणविक शक्ति के शान्ति पूर्ण उपयोगों ने एक नये युग का सूत्रपात किया है । संसार अन्य पिछड़े देश भी अब औद्योगिक क्रांति लाने के लिये संलग्न हैं ।

अभ्यासार्थ प्रश्न

1. Give a brief account of the industrial revolution. How did it affect the people of England ?

औद्योगिक क्रांति का संक्षेप में विवरण दीजिये । इसका इंग्लैण्ड के निवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा ?

2. What do you understand by industrial revolution ? What were its causes ? Why did it occur in England first ?

औद्योगिक क्रांति से धारा क्या समझते हैं ? इसके क्या कारण थे ? इसका प्रारम्भ इंग्लैंड में हो क्यों हुआ ?

3. Describe fully the effects of the industrial Revolution.

औद्योगिक क्रांति के प्रभाव विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये ।

4 "The Industrial Revolution made England the leader of the world in the economic and the political field," Comment.

"औद्योगिक क्रांति ने इंग्लैंड को विश्व के आर्थिक तथा राजनैतिक क्षेत्र में नेता बना दिया ।" इस कथन की समीक्षा कीजिये ।

अध्याय १२ CAPITALISM

पूँजीवाद

“पूँजीवाद एक ऐसी आर्थिक संगठन की प्रणाली है जिसमें मनुष्य-कृत व प्रकृति-कृत पूँजी का निजी स्वामित्व हो व उसको लाभ के लिये प्रयोग किया जाता हो।”

—प्रो० लॉक्स और हूट

आर्थिक प्रणालियों (Economic Systems) में पूँजीवाद का महत्त्व स्थान है। संसार भर में पूँजीवाद की अछाड़ियों व बुराइयों, तथा इनके अविध्य के संबंध में बाद-बाद काफी समय से चर्चा आ रहा है। विशेषतया यूरोप के देशों। अमेरिका में पूँजीवादी आर्थिक प्रणाली पायी जाती है और इन सभी देशों का विर है कि पूँजीवाद ही सबसे थोड़ा भयंकर व्यवस्था है। परन्तु एशिया के देशों—विशेषतया चीन, भारत इत्यादि का मत समाजवाद (Socialism) के समर्थन में है। इसके प कि हम पूँजीवाद की अछाड़ियों व बुराइयों के संबंध में विचार करें, पूँजीवाद के स में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है।

पूँजीवाद की परिभाषा (Definition of Capitalism)

प्रो० मेकराइट (Prof. D. Macwright) के अनुसार—“पूँजीवाद ऐसी प्रणाली है जिसमें आर्थिक जीवन का एक बहुत बड़ा भाग और विशेषतया व निनियोग निजी (नैर सरकारी) इकाइयों द्वारा पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में लाभ प्राप्ति की भाशा से किया जाता है।”

इसी प्रकार प्रो० पीगू (A. C. Pigou) ने पूँजीवाद की परिभाषा निम्न शब्दों में दी है—“एक पूँजीवादी भयंकर व्यवस्था या पूँजीवादी प्रणाली वह है जिसमें उत्पादक साधनों (Factors of production) का एक बहुत बड़ा भाग पूँजीवादी उद्योगों में लगा हो, अर्थात् उन उद्योगों में जिनमें कि उत्पादन के भौतिक साधन निम्न व्यक्तियों के स्वयं के होते हैं या उनसे किराये पर लिये हुए होते हैं, और जहाँ की भांति पर उनका प्रयोग उनसे उत्पन्न वस्तुओं व सेवाओं का लाभ से बेचने के उद्देश्य से किया जाता हो।”

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूँजीवाद एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन के साधन (Means of Production) निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं और साथ ही वे उनका प्रयोग प्रतियोगिता की दशा में लाभ की प्राप्ति के मुख्य उद्देश्य से कर सकते हैं।

पूँजीवाद के मुख्य २ लक्षण (Out standing features of Capitalism)
जैसे २ पूँजीवाद का विकास होता गया वैसे ही वैसे पूँजीवाद के भिन्न २ लक्षण

हमारे समक्ष आते गये। उपर्युक्त परिभाषाओं से भी कुछ लक्षणों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पूँजीवाद के कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों का वर्णन नीचे किया जाता है—

(१) जायदाद का निजी स्वामित्व (Private property):—पूँजीवाद का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण जायदाद का निजी स्वामित्व है। अर्थात्, जैसे भी मनुष्यो ने धन, बचत, जायदाद इत्यादि की प्राप्ति करली है सरकार को उससे कोई आपत्ति नहीं और उन को उसके प्रयोग के संबंध में पूर्ण स्वतंत्रता है। वे जब चाहें, जिस रूप में चाहे प्रयोग कर सकते हैं।

(२) उत्तराधिकार का अधिकार (Right of Inheritance):—पूँजीवाद में जायदाद का निजी स्वामित्व तो होना ही है साथ ही जायदाद, जिसकी पूँजीवाद में अत्यन्त आवश्यकता है, मरदा के लिये मनुष्यों को उत्तराधिकार का पूर्ण अधिकार दिया होता है। अर्थात्, किसी मनुष्य की मृत्यु होने पर उसके पुत्र को अपने पिता की जायदाद का उत्तराधिकारी माना जाता है। इस प्रकार 'जायदाद' रूपी संस्था की रक्षा की जाती है। और 'निजी स्वामित्व जायदाद प्रथा' (Institution of Private Property) और अधिक जटिल होता जाता है।

(३) आर्थिक स्वतंत्रता (Economic freedom):—पूँजीवाद में प्रत्येक मनुष्य को आर्थिक स्वतंत्रता होती है। अर्थात् जैसे भी चाहे पूँजीपति अपनी पूँजी का प्रयोग कर सकते हैं या व्यक्ति अपनी इच्छानुसार किसी भी प्रकार की नौकरी ढूँढ़ सकते हैं। निर्णय करने में प्रत्येक मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्रता होती है। उन पर सरकार का या और किसी का दबाव नहीं होता जैसा कि साम्यवाद में पाया जाता है।

(४) लाभ उद्देश्य (Profit Motive):—पूँजीवाद में जितनी भी आर्थिक क्रियाएँ की जाती हैं उन सब में मुख्य उद्देश्य लाभ की प्राप्ति होता है। समाज कल्याण (Social welfare) की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। पूँजीपति, उद्योगपति, उद्यमकर्ता इत्यादि सब ही का उद्देश्य लाभ की प्राप्ति होता है। और इसी कारण उनमें प्रतियोगिता (Competition) भी पायी जाती है जो पूँजीवाद की एक मुख्य विशेषता है।

(५) उद्यमकर्ता का महत्वपूर्ण स्थान:—पूँजीवादी आर्थिक प्रणाली में उद्यमकर्ता ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। वह उद्योग का बतान (Captain of Industry) होता है और केवल उद्यो वस्तु का उत्पादन करता है जिसे वह लाभ के दृष्टिकोण से लाभदायक समझता है, न कि समाज के दृष्टिकोण से।

(६) समाज का विभाजन (Divisions in Society):—पूँजीवादी आर्थिक प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें समाज का स्वयं ही विभाजन हो जाता है। समाज मुख्यतः दो वर्गों में बंट जाता है—पूँजीपति और व्यक्ति और

(The Haves and the Have nots) यह प्रणाली ही ऐसी होती है कि जैसे जैसा इसका विकास होता है समाज का विभाजन भी उतना ही गहरा होता जाता है।

(७) कुछ ही मनुष्यों के हाथ में आर्थिक प्रबंध का केन्द्रीयकरण (Concentration of economic power and managerial ability in the hands of a few)—जैसे २ समाज का विभाजन होता है साथ ही प्रबंध कम से कम मनुष्यों के हाथों में केन्द्रित होता जाता है। धनिकों की संख्या बढ़ती जाती है और उद्योगिक व पूँजीपति अधिक धनवान व प्रबंधक होते जाते हैं। गरीब धनी और अधिक धनी तथा निर्यन्त्र और अधिक निर्यन्त्र होते जाते हैं।

पूँजीवाद का विकास (Growth of Capitalism) :—पूँजीवाद के विकास के दिने हमें पश्चिमी देशों के आर्थिक इतिहास पर दृष्टिमान करना होगा। पूँजीवाद का प्रारम्भ इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति (Industrial Revolution) से माना जाता है। प्रिन्स सगस, प्रो० साउथगेट (Prof. Southgate) के अनुसार, १७७५ व १८२५ के बीच का है। इसके पहले इंग्लैंड ही प्रधान देश था जिसमें पूँजीपति पद्धति पानी पानी थी। औद्योगिक क्रांति के पश्चात् बढ़ी २ फैक्टरीयों व उद्योगों का निर्माण प्रारम्भ हुआ। उद्योगपति, पूँजीपति, उद्यमकर्ता, अधिक दानवी बनने लगे और स्वयः ही संगठन ने पूँजीवादी आर्थिक प्रणाली के बर्तन किये।

परन्तु औद्योगिक क्रांति केवल इंग्लैंड तक ही सीमित न रही। धीरे धीरे अमेरिका, जर्मनी, रूसी, स्पेन, पुर्तगाल इत्यादि देशों ने भी इंग्लैंड की आर्थिक प्रणाली का गहरा निश और यह गहरा व भी औद्योगिक क्रांति हुई, और इंग्लैंड के समान बन भी धीरे २ पूँजीवादी धर्म व्यवस्था की स्थापना हो गयी।

अतः औद्योगिक क्रांति को पूँजीवाद का जन्मदाता कहा जा सकता है।

पूँजीवाद के गुण (Merits of Capitalism)

(१) स्वयंचालनता (Automatic) :—पूँजीवाद का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि इसने प्रत्येक आर्थिक क्रिया अपने आप ही करती जाती है कोई इस प्रणाली का व्यवहार "स्वयंचालन-मोड-व्यवस्था" (Automatic Price Mechanism) है।

(२) लचीलापन (Elasticity) :—आधुनिक पूँजीवाद पहले के पूँजीवाद से लचीला बन गया है। पहले तो व्यवस्था का सामना किया और समय के अनुसार अपने परिवर्तन हुए। पूँजीवाद ने लचीलापन निम्नलिखित के लिये अपने व्यवस्था कर दिया है जो इसके लचीलापन का प्रत्यक्ष कारण है।

(३) कमजोरों का सर्वोत्तम प्रयोग (Fulllest use of resources) :—इस व्यवस्था के द्वारा वे व्यक्ति जो अधिक धन की शक्ति की सामर्थ्य

प्रकार कानूनों का प्रतिस्थापन के नियम (Law of Substitution) के अनुसार होता है और इनोविये उनका सर्वोत्तम प्रयोग होता है।

(४) **तार्किक उन्नति (Technological Progress):**—पूँजीवाद में तेज उद्यमकर्ता उत्पादन संबंधों को खोज करने पहले करना चाहता है ताकि अन्य प्रतिस्पर्धियों से अधिक मात्रा में लाभ कमा सके। इसके लिये बड़े-२ उद्योगपति 'अनुसंधान विभाग' (Research Departments) की स्थापना करते हैं। अतः इन सबसे ज़ी के साथ तकनीक संबंधी प्रगति (Technical progress) होती रहती है।

(५) **मनुष्यों के जीवन स्तर में वृद्धि (Rise in the standard of living):**—पूँजीवाद में उत्पादकता व राष्ट्रीय आय (National Income) के बढ़ने से मनुष्यों के जीवन स्तर में वृद्धि होती है। १९४० की बीसवीं के आधारे पर अमेरिका की प्रति व्यक्ति औसत आय (Per Capita Income) १८५० में ९०० और १९४० में ९००० हो गयी। १९४० में ४० मिलियन डॉलर से बढ़कर, २२ मिलियन डॉलर में विश्व की उन्नतियाँ, इत्यादि पायी गयीं। अर्थात् पूँजीवाद में मनुष्यों का जीवन स्तर तेज़ी से ऊँचा उठता जाता है।

(६) **आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक स्वतंत्रता (Laissez faire Policy of Government):**—सरकार मनुष्यों की किसी भी प्रकार की क्रियाओं में हस्तक्षेप (Interfere) नहीं करती। वे सब प्रतिस्पर्धिता में लाभ की दृष्टि से सब अपने स्वयं ही करते चले जाते हैं जबकि साम्यवादी (Communist) या समाजवादी (Socialistic) अर्थ व्यवस्था में सरकार को पण २ पर निर्णय देने पड़ते हैं। इस प्रकार मनुष्यों की आर्थिक, राजनीतिक, व सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है।

सरकार के उत्तरदायित्व बहुत कम:—पूँजीवाद, स्वयंचालक, व सधीला होता है। अतः सरकार को अर्थ व्यवस्था के संबंध में कोई विशेष विचार नहीं करनी पड़ती। सभी काम अपने आप (Automatically) ठीक प्रकार से होते चले जाते हैं। परन्तु समाजवाद व साम्यवाद में सरकार के उत्तरदायित्व बहुत बढ़ जाते हैं क्योंकि इन अर्थव्यवस्थाओं में स्वयंचालित-बीमत-रचना-वैय को तोड़ दिया जाता है।

पूँजीवाद के दोष (Demerits of Capitalism)

(१) **आर्थिक असमानता (Economic Inequalities):**—पूँजीवाद का सबसे प्रथम दोष, जो पूँजीवाद के विरोधियों ने बतलाया है, यह है कि यह आर्थिक प्रणाली अपने आप ही आर्थिक असमानता को जन्म देती है। अर्थात् इसमें धनी और गरीब भी अधिक धनी और गरीब भी अधिक गरीब होते चले जाते हैं (The rich become richer and the Poor become poorer)। गरीब अधिकतर श्रमिक होते हैं जिनके पास-धनराशियाँ बेचने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होता। धनी आयदाद के मातृक होते हैं जिनकी सम्पत्ति दिन पर दिन बढ़ती जाती है।

(२) परोपजीविम (Parasitism):—परोपजीविम भी पूँजीवाद का बड़ा दोष है। इस प्रणाली में मनुष्यों की एक बड़ी संख्या बिना कुछ काम किये भी जीविका की प्राप्ति करती पती जाती है। इनमें विशेषतया पूँजीपति (Capitalists) भूमिधर (Landlords) इत्यादि आते हैं जो व्याज व लगान पर माना जीवित्तासिता में व्यतीत करते हैं।

(३) उचित व संतुलित (Balanced) अर्थव्यवस्था का अभाव:—पूँजीवाद का धारका 'स्वयंचालक-नीमन-यंत्र-रचना (Automatic Price Mechanism)' जिसका तात्पर्य है कि प्रणाली पूर्ण रूप से स्वतंत्र होने पर ठीक प्रकार से कार्य करनी पड़े जायेगी। परन्तु वास्तव में यह विचार गलत सिद्ध कर दिया गया है और इसीलिए यदि प्रणाली में सरकार समय-समय पर आवश्यकतानुसार मुधार न करे तो व्यापार चक्र में अन्य कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं जिससे सभी वर्गों के लोगों की हानि पहुँचती है।

(४) पूँजीवाद की सामाजिक लागत (Social cost of Capitalism):—निजी व्यक्तियों के हान में उद्योग ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाते और उनकी लागत के रूप में समाज को कई सापत्तें भुगतनी पड़ती हैं। ये सापत्तें औद्योगिक बीमारियों, चक्रवर्त बेकारी (Cyclical unemployment), औद्योगिक टकराव (conflicts and clashes), गंदगी, पूँजीवाद व अस्वस्थ मानावरण के रूप में हमारे सामने आती हैं। इसे प्रो० पीगू ने पूँजीवाद का दिवालियापन (Bankruptcy of capitalism) का नाम दिया है।

(५) असंतुलित विकास (Unbalanced growth)—पूँजीवाद में निजी व्यक्ति स्वतंत्रता से प्राकृतिक साधनों का अपने लाभ के उद्देश्य से प्रयोग करते-करते जाते हैं जिसके अनुसार देश का संतुलित आर्थिक विकास नहीं हो पाता और यह दीर्घकाल में बहुत हानिकारक सिद्ध होता है।

(६) औद्योगिक शांति का अभाव (Absence of Industrial peace)—पूँजीवाद में अधिक लगातार उद्योगपतियों के विरुद्ध श्रमिक संघ (Trade Unions) का सहारा लेकर अपनी भागें करते रहते हैं और इनके मनवाने के लिये हड़ताल (Strikes) इत्यादि का सहारा लेते रहते हैं। इसके विरुद्ध उद्योगपति भी दमन नीति, पुलिस, लालाबंदी (Lock out) का सहारा लेते हैं। इस प्रकार पूँजीवादी आर्थिक प्रणाली में औद्योगिक शांति का अभाव रहता है।

(७) एकाधिकार (Monopoly) का विकास—पूँजीवादी आर्थिक प्रणाली का आधार स्वयं प्रतियोगिता (Competition) है जिसमें सरकारों हस्तक्षेप हानिकारक समझा जाता है। परन्तु अमेरिका जैसे पूँजीवादी देशों के अनुभव ने बना दिया है कि पूँजीवाद में स्वयं ही एकाधिकार इकाइयों (Monopolistic Units) का

विकसित होना जाता है जो प्रतियोगिता के विरुद्ध होकर उद्योगोत्पत्तियों व श्रमिक के लिये भी हानिकारक सिद्ध होता है।

(८) कल्याणकारी (Welfare) उद्देश्यों का अभाव—यहाँ प्रत्येक मनुष्य अपने निजी लाभ में व्यस्त रहता है और समाज की ओर कोई ध्यान ही नहीं दे पाता जिसके कारण से हम प्रणाली में कल्याणकारी उद्देश्यों का सर्वथा अभाव ही बना रहता है।

(९) बेकारी (Unemployment)—पूँजीवाद में बेकारी की समस्या लगातार हो बनी रहती है और यह प्रणाली प्रत्येक इच्छुक मनुष्य को काम देने में असमर्थ रहती है। प्रत्येक समय देश में हजारों व लाखों की संख्या में मनुष्य बेकार रहते हैं।

(१०) साम्राज्यवाद (Imperialism) :—प्रो० मॉरिस डॉब (Prof. Maurice Dobb) के अनुसार पूँजीवाद ही साम्राज्यवाद के विकास के कारण बना। इसी प्रणाली में वस्तुओं के अत्यधिक उत्पादन के कारण उन्हें विदेशों में बाजार (markets) खोजने पड़े और धीरे धीरे २ समस्त विश्व को साम्राज्यों में विभाजन हो गया।

पूँजीवाद का भविष्य (Future of capitalism)

उपयुक्त दोषों के आन्तर पर बहुत से अर्थशास्त्रियों का विचार है कि पूँजीवाद का भविष्य निराशा पूर्ण है और यह अधिक समय तक नहीं चल सकेगा। इसमें आर्थिक संकटों (Economic crises) या श्रमिकों के द्वारा उपद्रव या और किसी रूप में एक महान संकट उपस्थित होगा जिससे पूँजीवादी आर्थिक प्रणाली वाले देश नष्ट हो जायेंगे और समाजवाद की स्थापना होगी। उस प्रकार का विचार विरोधता कार्ल मार्क्स (Karl Marx) व उसके अनुयायियों का है। इस प्रकार के विचारों ने पूँजीवादी देशों को सतर्क कर दिया है और वे पूँजीवाद में सुधार करने के उद्देश्य से सरकारी हस्तक्षेप के द्वारा इन दोषों को दूर कर पूँजीवाद को घमर करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ भी हो पूँजीवाद जिस का प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने वर्णन किया आज कल युद्ध रूप में नहीं पाया जाता है और समाजवादी तत्व (सरकारी हस्तक्षेप के रूप में) अमेरिका जैसे पूँजीवादी देश में भी पाये जाते हैं और इन्हीं सुधारों के माध्यम पर पूँजीवाद जीवित रह सकेगा।

अध्याय सार

पूँजीवाद एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन के साधन निजी व्यक्तियों के हाथ में होते हैं, सरकार के हस्तक्षेप का अभाव रहता है और साथ ही मनुष्य अपने साधनों का प्रयोग लाभ की प्राप्ति के लिये स्वतंत्रता से कर सकते हैं।

पूँजीवाद के मुख्य लक्षणः—जापदाद का निजी स्वामित्व, उत्तराधिकार का अविचार, आर्थिक स्वतंत्रता, लाभ का उद्देश्य, उद्यमकर्ता का मुख्य पार्ट समाज का विभाजन, तथा कुछ ही मनुष्यों के हाथों में आर्थिक प्रबंध का केन्द्रीकरण।

पूँजीवाद के गुण (साम):—स्वयंवाञ्छना, लचीलापन, भावनों का सर्वोत्तम प्रयोग, यांत्रिक उन्नति, मनुष्यों के जीवन स्तर में वृद्धि, आर्थिक, सामाजिक, व राजनीतिक स्वतंत्रता, तथा सरकार के उत्तरदायित्व बहुत कम ।

पूँजीवाद के दोष (हानियाँ):—आर्थिक असमानता, परेग्रीविका, उन्नति व संतुलित व्यवस्था का अभाव, असंतुलित विकास, पूँजीवाद की सामाजिक व भौद्योगिक शांति का अभाव, ऐकाधिकार का विकास, न्यायानुकारी उद्देश्यों का अ-बेकारी तथा साम्राज्यवाद आदि पूँजीवाद की हानियाँ हैं ।

अभ्यासार्थ प्रश्न

१. पूँजीवाद का क्या अर्थ है ? इसका कैसे उदय हुआ ?

What is meant by Capitalism ? How did it originate ?

२. पूँजीवाद की विशेषताएं समझ कर लिखिये ।

Describe the characteristics of Capitalism.

३. पूँजीवाद के गुण-दोषों का वर्णन कीजिये ।

Explain the merits and demerits of Capitalism.

४. पूँजीवादी सर्व व्यवस्था पर एक नोट लिखिये ।

Write a note on capitalistic system of economy.

अध्याय १३

SOCIALISM

समाजवाद

“इसी प्रकार की घोर दूसरी प्रणालियों की तुलना में समाजवाद अत्यंत उलभा
इस घोर संभव है जिसे समझना बहुत कठिन है।” —ए० शॉडवेल

प्रतिकारा धर्मशास्त्रियों व राजनीतिज्ञों का मन है कि पूँजीवाद के दिन अब समाप्त हो चुके हैं और अब संसार के प्रत्येक कोने में समाजवाद ही देखने को मिलेगा। भावे से अधिक संसार समाजवादी हो चुका है जिसमें विशेषतया चीन, रूस, भारत इत्यादि के नाम उल्लेखनीय हैं। साथ ही रूस और चीन की आर्थिक विकास की गति ने धर्म-विश्वासियों को बहुत ही प्रभावित किया है और वे भी समाजवाद की ओर ही भाइट होने लगे हैं। तात्पर्य यह है कि समाजवाद भविष्य की आर्थिक प्रणाली है।

समाजवाद की परिभाषा

प्रो० सिडनी वेब (Prof. Sydney Webb) के अनुसार:—“समाजवाद का मुख्य लक्षण यह है कि उद्योग व सेवाएँ और उत्पादन के साधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में नहीं होने चाहिए। साथ ही औद्योगिक व सामाजिक शासन की व्यवस्था निजी लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं होनी चाहिए।”

इसी प्रकार प्रो० एच० डी० डिकेंसन (Prof. H. D. Dickenson) ने भी समाजवाद की परिभाषा निम्न शब्दों में दी है:—“समाजवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के भौतिक साधन, किसी साधारण आर्थिक योजना के अनुसार समाज (Community) के स्वामित्व में होते हैं और सभी सदस्य इस प्रकार के समाजवादी आयोजित उत्पादन के परिणामों में समानता के आधार पर लाभ के अधिकारी होते हैं।”

प्रो० मॉरिस डॉब (Prof. Maurice Dobb) ने समाजवाद की परिभाषा बड़े सुंदर शब्दों में व्यक्त की है:—“समाजवाद का प्रधान लक्षण वर्ग सम्बंध, जो कि पूँजीवादी उत्पादन का आधार है, संपत्ति वर्ग का शासक व पूँजी व भूमि के समाजीकरण, के द्वारा समाप्ति में ही निहित है।”

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि समाजवाद पूँजीवाद की तुलना में पूर्णतया भिन्न है। समाजवाद एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन के साधन (Means of Production) समाज के स्वामित्व में होते हैं। यहाँ निजी लाभ के उद्देश्य से उत्पादन नहीं पाया जाता और नहीं यहाँ

सामान्य वर्गों (Groups) में विभाजित होता है। सरकारी हस्तक्षेप प्रत्येक आर्थिक क्रिया में पाया जाता है।

समाजवाद के मुख्य लक्षण

(Fundamental characteristics of Socialism)

(१) उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्वामित्व (Social or State ownership of the means of production)—समाजवाद का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्वामित्व है। पूँजीवाद में इन साधनों का निजी स्वामित्व होता है और जिस कारण इसे वर्ग समस्या को गहन करने के लिये दोषी ठहराया गया है। इसलिये समाजवाद के समर्थकों का सबसे पहला शिकार यही है। सामाजिक स्वामित्व का उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ को समाप्त करके सामाजिक कल्याण में वृद्धि करना है।

(२) सरकारी उद्योग:—पूँजीवाद में निजी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार उद्योगों की स्थापना कर सकते हैं परन्तु समाजवाद में यह स्वतंत्रता नहीं होती। साथ ही सभी उद्योग सरकार के आधिपत्य में होते हैं, क्योंकि समाजवादियों का विचार है कि सरकार ही समाज के व श्रमिकों के हित में कार्य कर सकती है।

(३) सरकारी प्रभुत्व श्रेष्ठ:—समाजवाद के समर्थकों का विचार है कि पूँजीवाद में निजी व्यक्ति समाज का पूरी तरह ध्यान नहीं रख पाता और वह अपने स्वार्थ हेतु कभी कभी ऐसे कार्य भी कर देता है जिससे समाज को हानि पहुँचने की संभावना रहती है। इसलिये समाजवाद में निजी मनुष्य की श्रेष्ठता का अंत कर दिया जाता है और सभी प्रकार के आर्थिक कार्यों में सरकार का प्रभुत्व श्रेष्ठ रखा जाता है।

(४) आर्थिक नियोजन:—पूँजीवाद में आर्थिक विकास की गति अधिक तीव्र नहीं होती और साथ ही वहाँ देश का संतुलित विकास (Balanced development) नहीं होता। इसलिये समाजवाद में संतुलित व तीव्र विकास की प्राप्ति के लिये आर्थिक नियोजन (Economic planning) का सहारा लिया जाता है। नियोजन की सफलता का प्रत्यक्ष उदाहरण रूस व चीन का आर्थिक विकास है।

(५) आर्थिक समानता पर बल:—पूँजीवाद का प्रमुख दोष समाज में धन का असमान वितरण है। इसी के फलस्वरूप वर्ग संघर्ष बढ़ता है। समाजवाद का प्रमुख ध्येय है समाज में उत्पादन धन राशि का समान वितरण। यह आर्थिक समानता (Economic equality) पर विशेष बल देता है जिससे सामाजिक असमानता का निराकरण हो सके तथा सबको समानता का मानवीय अधिकार मिले।

समाजवाद के गुण (Merits of Socialism)

समाजवाद एक ऐसी आर्थिक प्रणाली मानी जाती है जिसने संसार के सभी लोगों को अपनी ओर आकृष्ट किया। इस आकर्षण का विशेष कारण पूँजीवाद के दोर और छाप

। धर्मशास्त्रियों का विचार कि समाजवाद में ये दोर चलने प्रायः दूर हो जाने हैं। संवेत में समाजवाद के साम निम्नलिखित हैं:—

(१) संतुलित विकास (Balanced development):—समाजवाद में स्व-नियंत्रण-मूल्य-रचना-यंत्र (Automatic price mechanism) को समाप्त करके देश के विकास के लिये आर्थिक नियोजन का सहारा लिया जाता है। इसमें देश का तीव्र व संतुलित विकास होता है।

(२) व्यापार चक्रों (Trade cycles) का अभाव:—पूँजीवाद में बहुत बड़ा निर्यात चक्र (Trade cycles) है जो कि समाज पर बहुत बुरे प्रभाव डालते हैं। समाजवादी धर्म-व्यवस्था में इनका नाश कर दिया जाता है। अर्थात्, सरकार सभी आर्थिक व्यवहार इन व्यापार चक्रों को यदि पूरी तरह समाप्त नहीं कर पाती तो कम से कम उनकी तीव्रता को अवश्य कम कर देती है।

(३) बेकारी का निवारण:—समाजवाद में आर्थिक नियोजन अत्यंत ही आवश्यक है और उसके बिना कोई भी काम नहीं होगा। नियोजन के मुख्य उद्देश्य-राष्ट्रीय आय (National income) में वृद्धि व बेकारी की समस्या को दूर करना है। इसलिये बेकारी की समस्या जो कि पूँजीवाद में तीव्र बनी रहती है समाजवाद में दूर हो जाती है।

(४) औद्योगिक शांति (Industrial peace):—सरकार धर्मिकों का विशेष ध्यान रखती है और उनकी न्यायोचित मांगों को पूरा करती है। निजी व्यक्तियों के हित पर सरकार का उद्योगों पर प्रभुत्व रहता है इसलिये देश में औद्योगिक शांति बनी रहती है।

(५) परोपजीविका का अंत (End of parasitism):—समाजवाद में निजी सम्पत्ति (Private property) का अंत हो जाता है। इसलिये कोई भी मनुष्य बिना काम किये आय की प्राप्ति नहीं कर सकता और इस प्रकार यहाँ परोपजीविका (Parasitism) का अंत हो जाता है।

(६) साधनों का उत्तम उपयोग:—पूँजीवाद में निजी मनुष्य अपने लाभ के लिये साधनों का उपयोग करते हैं जिससे देश की दीर्घकालीन प्रगति को और तेजमान भी विचार नहीं जाता परन्तु समाजवाद में साधनों का उपयोग सरकार आर्थिक नियोजकों (Economic planners) की सहायता से करती है इसलिये साधनों का उत्तम उपयोग एवं पूर्ण विकास होता है।

(७) राष्ट्रीय आय का समान वितरण (Equitable distribution of National income):—समाजवाद का मुख्य उद्देश्य आर्थिक समानता स्थापित करना है। इसलिये सरकार राष्ट्रीय आय का समान वितरण करके, सामाजिक एवं आर्थिक समानता स्थापित करने का अत्यंत प्रयत्न करती है।

(८) नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा (Social Security):—समाजवाद में सरकार नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा का प्रबन्ध करती है। उनको स्वास्थ्य सम्बन्धी सहायता, वृद्धावस्था में पेन्शन, भ्रष्टाचारियों के लिये व्ययस्था, श्रमिक कल्याण केन्द्र (Labour Welfare Centres) इत्यादि के लिये प्रबन्ध करना पड़ता है जिससे पूँजीवाद में प्रभाव रहता है।

(६) साम्राज्यवादी शोषण का अन्त (End of Imperialistic exploitation):—साम्राज्यवादी विस्तार का मूल कारण पूँजीवाद में भाग को सही न समझकर अत्यधिक उत्पादन (over production) है, परन्तु समाजवाद में यह प्रश्न ही नहीं उठता। नियोजन कमीशन समानता ऐसी मूल नहीं कर सकता इसलिये समाजवाद की स्थापना होने पर संसार से साम्राज्यवादी शोषण का अन्त हो जायगा।

समाजवाद के दोष (Demerits of Socialism)

(१) शक्तियों का अत्यधिक केन्द्रीयकरण (Over Centralisation of authority):—समाजवादी अर्थ-व्यवस्था राज्य द्वारा नियोजित अर्थ व्यवस्था है। इसमें देश का संपूर्ण आर्थिक जीवन राज्य-नियोजन संस्थाओं द्वारा नियोजित किया जाता है। इसका परिणाम सरकार के हाथ में शक्तियों का अत्यधिक केन्द्रीयकरण है। इसलिये व सरकारी तानाशाही, तथा निष्ठुर राज्य का भय सदा बना ही रहता है।

(२) नौकरशाही के दोष (Defects of Bureaucracy):—समाजवादी अर्थ व्यवस्था किसी भी प्रकार नौकरशाही के दोषों से अपने आपको बंचित नहीं कर सकती। योजना का निर्माण करने व उसे क्रियान्वित करने में बहुत से नियोगी वर्ग की स्थापना करनी होगी। नौकरशाही में लाल चोरी शाही (Red Tapisism) के दोषों के कारण दफ्तर सम्बन्धी कार्यों में देर समना साधारण बात है।

(३) व्यापार दृष्टि रूप से नहीं चलता:—समाजवाद पूँजीवाद के स्वयं चालक-कीमत-रचना यंत्र (Automatic price Mechanism) को समाप्त कर सरकारी हस्तक्षेप के द्वारा सभी कार्य करता है इसलिये यहां व्यापार में समय समय पर सरकारी भाशाओं की आवश्यकता होती है और तनिक देरी होने पर व्यापार में गड़बड़ हो जाती है। नौकरशाही के कारण विलम्ब साधारणतया होता ही रहता है।

(४) श्रमिक कुशलता की उन्नति के लिये प्रलोभन या उत्तेजक (Incentives) का अभाव:—बहुधा यह कहा जाता है कि समाजवाद में श्रमिकों के लिये ऐसे कोई उत्तेजक नहीं होने जो उनकी कुशलता में उन्नति करा सकें। इसका कारण यह है कि समाजवाद में सभी श्रमिक सरकारी कर्मचारी होते हैं और वे एक ही धाय श्रेणियों तथा अन्य काम की प्रवृत्तियों में कार्य करते हैं। यह समस्या प्रारम्भ में इस में उत्पन्न हुई। वहां बहुत से मौद्रिक व भौतिक उत्तेजकों को काम में लाया गया।

(२) स्वतंत्रता का अभाव:—समाजवाद में प्रत्येक कार्य नियोजन समीक्षक की दृष्टि के अनुसार हो होता है। अनुपयुक्त विभिन्न प्रकार का उपभोग, उत्पादन व अन्य कार्य जैसे वह सब नियोजन समीक्षक की निमित्त करता है। और नापही उपभोग की सर्वोच्चता (Sovereignty of the Consumer) पूंजीवाद में पायी जाती है, तब तो वही चला हो जाता है।

(३) व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता का अभाव (Absence of choice of occupation)—समाजवाद में व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कार्य नहीं चुन सकते। उनको यह करना ही होगा जिसके बिना नियोजन समीक्षक की आज्ञा उन्हें ही जानी है। इस प्रकार व्यक्ति अपनी इच्छा व बुद्धि के द्वारा अपने व्यवसाय भी नहीं चुन सकते।

समाजवाद का भविष्य (Future of Socialism)

समाजवाद के विजने भी दोषों का ऊपर उल्लेख किया गया है उन सबके विषय में मार्क्स (Marx) व उसके अनुयायियों का यह निष्कार है कि ये दोष समाजवाद की केवल प्रारम्भिक अवस्था में ही पाये जा सकते हैं जब कि समाजवाद की स्थापना पूरी तरह नहीं हो पाई हो और पूंजीवादी तत्वों का पूर्णतया भ्रंश नहीं हुआ हो। कुछ समय के बाद जब इन तत्वों का पूर्णतया नाश हो जायगा तब संसार भर में साम्यवाद की स्थापना हो जायगी और इन प्रकार दीर्घकाल में पूंजीवाद संसार की पृष्ठभूमि से ही उठ जायगा।

अध्याय सार

समाजवाद का अर्थ

समाजवादी आर्थिक प्रणाली में उत्पादन के साधन समाज के अधिकार में होते हैं। उत्पादन लाभ प्राप्ति की भांति से नहीं किया जाता और सरकार आर्थिक क्रिया में हस्तक्षेप करती है व विवाद के बिना आर्थिक नियोजन का सहारा दिया जाता है।

समाजवाद के मुख्य लक्षण

उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्वामित्व, सरकारी उद्योग सरकारी प्रमुख श्रेष्ठ तथा आर्थिक नियोजन आदि समाजवाद के मुख्य लक्षण हैं।

समाजवाद के गुण

संगुलित विकास, व्यापार चक्रों का अभाव, बेकारी की समस्या का समाधान, औद्योगिक शांति, पर्यटनविकास का भंड, साधनों का उत्तम उपयोग, राष्ट्रीय भाव का समान वितरण, नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा, तथा साम्राज्यवादी शोषण का अंत समाजवाद के मुख्य लाभ हैं।

समाजवाद के दोष

शक्तियों का अत्यधिक केंद्रीकरण, नौकर शाही के दोष, धनद व्यापार, धर्म भुशला की उत्पत्ति के निम्ने प्रेरणा का अभाव, स्वतंत्रता का अभाव तथा व्यक्त चुनने की स्वतंत्रता का अभाव इत्यादि समाजवाद के दोष हैं ।

समाजवाद का भविष्य

समाजवाद भविष्य की धार्मिक प्रणाली है । सभी धर्म विनाशित व निर्धन देश को यह आकर्षित करता है और विभिन्न देशों में भी उसके आकर्षण का अभाव न पाया जाता ।

अभ्यासार्थ प्रश्न

(१) समाजवाद से आप क्या समझते हैं ? इसे पूँजीवाद से अधिक उत्तम क्यों समझा जाता है ?

What do you understand by Socialism ? Why is it considered superior to capitalism ?

(२) 'समाजवाद के लक्षण समझकर लिखिये ।

Describe the characteristics of Socialism.

(३) समाजवाद के गुण व दोषों का विवेचन कीजिये ।

Examine the merits and demerits of Socialism.

(४) समाजवाद इतना लोकप्रिय क्यों बन गया है ?

Why has Socialism become so popular ?

(५) "समाजवाद का भविष्य उज्ज्वल है ।" इस कथन का विवेचन कीजिये
"The future of Socialism is bright." Comment.

आर्थिक नियोजन

“सरय तो यह है कि सम्पूर्ण आर्थिक जीवन के लिये नियोजन आवश्यक है। नियोजन से अभिप्राय एक उद्देश्य से कार्य करना है, चुनाव करना है, और चुनाव ही आर्थिक क्रिया का सार है।”

—प्रो० रोबिन्स

यदि उन्नीसवीं शताब्दी 'स्वतंत्र साहस' (Laissez faire) का युग था तो बीसवीं शताब्दी नियोजन का युग है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक दिशा एवं प्रत्येक चरण में नियोजन का महत्व है। नियोजन को वर्तमान युग के निर्माण का आधार समझा जाय तो प्रतिरायणिक न होगी। आधुनिक भ्रष्टाचारियों ने नियोजन को एक 'सर्वोत्तम' दवा (Grand Panacea) माना है। * पूँजीवादी व्यवस्था (Capitalism) के दोषों एवं उनके दूषित सामाजिक परिणामों के फलस्वरूप आर्थिक नियोजन का अभ्युदय हुआ। नियोजन का शाब्दिक अर्थ 'पहले से व्यवस्था करना' है। प्रत्येक राष्ट्र को भविष्य के लिये कुछ न कुछ व्यवस्था रखनी पड़ती है, चाहे वह देश की सुरक्षा के लिये हो भयवा साठ संकट के लिये भयवा बाढ़ या भूकम्प के लिये। भविष्य में आने वाली समस्याओं एवं कठिनाइयों का सामना करने के लिये पहले से ही बुद्धिमत्ता एवं विवेकपूर्ण प्रबन्ध करने को नियोजन कहते हैं। इस प्रकार देश की भ्रष्ट व्यवस्था को संतुलित एवं प्रगतिशील रखने के लिये जो आर्थिक प्रयत्न किये जाते हैं वे आर्थिक नियोजन के अन्तर्गत आते हैं।

आर्थिक नियोजन का अर्थ (Meaning of Economic Planning)

आर्थिक नियोजन की अनेक परिभाषाएँ दी गई हैं। श्री बिट्टल पायू के अनुसार “किसी राष्ट्र की वर्तमान भौतिक, मानसिक तथा प्राकृतिक शक्तियों भयवा साधनों को जन-समूह के अधिकतम साधार्थ (Maximum benefit) विवेकपूर्ण उपयोग करने की कला को नियोजन कहते हैं।”

प्रो० डिकिन्सन (H. D. Dickinson) के अनुसार नियोजन एक ऐसी व्यवस्था का स्वरूप है जो विशेषकर उत्पादन एवं वितरण से सम्बन्धित होती है। “क्या और कितना उत्पादन किया जाय, कहीं, कैसे और कब उसका उत्पादन किया जाय, तथा उसका बँटवारा किसमें किया जाय—के विषय में निश्चित अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण व्यवस्था

कर दीं। सामाजिक असमानता, गरीब मजदूरों का शोषण (Exploitation), हड़तालें, वर्ग संघर्ष (Class Conflict), साम्राज्यवादिता (Imperialism) आदि अनेक दोषों ने पूँजीवाद को पतनोन्मुख किया और यह एक सम्मानित आर्थिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था नहीं रही। स्वतंत्र साहस एवं निजी लाभ पर आधारित इस व्यवस्था को सुधारने का एकमात्र उपाय नियोजन था। नियोजन व्यक्तिगत स्वतंत्रता को जीवित रखते हुए भी आर्थिक असमानता (Economic inequalities) एवं शोषण को समाप्त करने का प्रावधान देना है। अतः सभी बुद्धिमान सरकारों ने पूँजीवाद के दोषों से छुटकारा पाने के लिये किसी न किसी अंश में नियोजन का आश्रय लिया है।

(२) व्यापार चक्र (Trade Cycles):—पूँजीवाद के सबसे निकटतम सम्बन्धी व्यापार चक्र है। आज भी समस्त पूँजीवादी जगत व्यापार चक्रों से भयवस्त है। प्रत्येक साहसी के स्वतंत्र निर्णय के परिणाम स्वरूप कभी व्यापार उन्नति (Boom) की ओर अग्रसर होता है तो कभी गिरावट और मन्दी (Depression) की ओर। औद्योगिक क्रान्ति के बाद का आर्थिक इतिहास सीधे घटने वाले तेजी और मन्दी (Boom and depression) के दुष्परिणामों का विवरण है। इनके फलस्वरूप राष्ट्रों की सामाजिक व्यवस्था सदैव अस्थिर एवं अशान्तिमय बनी रही है और उत्पादन के साधनों का विनाश हुआ है। आर्थिक नियोजन ही एक ऐसा मार्ग था जो राष्ट्रों का व्यापार चक्रों के बंगुल से बचा सकता था। नियोजित उत्पादन एवं व्यापार नीतियों द्वारा ही राष्ट्र के साधनों का सही और अधिकतम उपयोग हो सकता है एवं सामाजिक जीवन स्थिर रह सकता है।

(३) आर्थिक संकट (Economic Depression):—सन् १९२९ के भयावह आर्थिक संकट ने पूँजीवादी एवं आधुनिकी विहीन अर्थव्यवस्था के दोषों को गहन रूप में संसार के सम्मुख प्रस्तुत किया। सब तरह वस्तुओं का भंडार पड़ गया और आर्थिक क्रिया ठप्प हो गई। कोई भी स्वतंत्र साहसी जोखिम उठाने को तैयार न था। उत्पादन गिर गया और राष्ट्रों के सामाजिक जीवन क्षिप्त भिन्न होने लगे। ऐसे समय में आर्थिक नियोजन के देवदूत ने संसार की रक्षा की। नियोजन की प्रणालियों में सरकारों एवं अर्थशास्त्रियों की निहा बढने लगी। नियोजित नीतियों द्वारा उत्पादन की वृद्धि की गई एवं मुद्रा की साख पुनः स्थापित की गई। लगभग सभी पश्चिमी देशों ने इस संकट काल में आर्थिक नियोजन का आश्रय लिया।

(४) महायुद्ध (World Wars)—बीसवीं सदी के दो महायुद्धों ने आर्थिक नियोजन की आवश्यकता को संसार के सामने प्रस्तुत किया। प्रत्येक युद्ध के विनाश की पूर्ति करने का एकमात्र मार्ग आर्थिक नियोजन था। युद्ध पीड़ित राष्ट्रों ने नियोजन अपना कर अपनी अर्थव्यवस्थाओं की रक्षा की। उत्पादन, व्यापार आदि पर नियंत्रण करके देशों ने अपनी शक्तियों का पुनर्निर्माण किया। मार्शल योजना (Marshall Plan)

(१) नियोजित धनव्यवस्था आर्थिक संगठन की एक पद्धति है।

(२) आर्थिक नियोजन में राष्ट्रीय साधनों का तात्त्विक समन्वय (Technical Co-operation) होता है। साधनों का स्वामित्व एवं उपयोग व्यक्तिगत लाभ के हेतु न होकर एक निर्धारित नीति के अनुसार होता है।

(३) नियोजन के संचालन एवं साधनों के समन्वय के लिये एक योग्य एवं दक्ष अधिकारी प्रबन्ध संस्था (Efficient and legal authority) होनी है जो साधनों का परीक्षण कर, लक्ष्य (Targets) निर्धारित करती है, उनकी पूर्ति के लिये निश्चालनी है, योजना का ठाका बनाती है, निश्चित उद्देश्य की प्रगति के लिये मार्ग निर्धारित करती है व देखरेख करती है।

(४) नियोजन में राष्ट्र की आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था से सम्बंधित उद्देश्य निर्दिष्ट होते हैं।

(५) नियोजन में साधनों का वितरण प्राथमिकता के अनुसार (in order of Priority) दिया जाता है।

(६) लक्ष्यों की पूर्ति हेतु एक निश्चित अवधि होती है।

(७) संगठित एवं मुख्यवर्षित प्रयत्न और उनमें परस्पर मेल होता है।

(८) राष्ट्र के वर्तमान तथा सम्भाव्य साधनों का विवेक पूर्ण उपयोग उत्पादन को अधिकतम स्तर पर लाने के लिये दिया जाता है।

नियोजन की अनिवार्यताएं (Essentials of Planning)

विभिन्न राष्ट्रों के अनुभव के आधार पर आर्थिक नियोजन की कुछ सामान्य आवश्यकताएं हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के बिना आर्थिक नियोजन सफल नहीं हो सकता। उनमें से निम्नलिखित प्रमुख हैं—

(१) निश्चित उद्देश्य (Well defined objects)—आर्थिक नियोजन प्रारम्भ करने से पूर्व इनके उद्देश्य निर्दिष्ट होने चाहिए। नियोजन का उद्देश्य सर्व साधारण के रहन सहन के स्तर (Standard of living) को ऊँचा करना, जनसांख्यिक आर्थिक संकट से छुटकारा पाना, किसी विशेष उद्योग प्रवर्धन क्षेत्र का विकास करना आदि हो सकता है। अतः सर्वप्रथम नियोजन का ध्येय स्तर निर्धारित होना चाहिए जिसके अनुसार साधनों का उपयोग दिया जाय।

(२) एक निश्चित शक्तिशाली अधिकारी (A duly constituted powerful Central Authority):—योजना को कार्यान्वित करने के लिये एक निश्चित शक्तिशाली केन्द्रीय अधिकारी की आवश्यकता है। नियोजन सम्बन्धी सभी नीतियों का निर्माण एवं उन्हें कार्यान्वित करना इसी की शक्ति का दायरे में रहना चाहिए। यह अधिकारी एक व्यक्ति भी हो सकता है, अथवा कुछ व्यक्तिों का वर्ग अथवा जनता

द्वारा चुनी हुई या सरकार द्वारा मनोनीत कोई संस्था। यह अपना कार्य कुशलता एवं निर्विरोध रूप से कर सके, इसलिये इसे संवैधानिक मान्यता और मयेष्ट शक्तियाँ व अधिकार प्रदान होने चाहिये।

(३) आँकड़ों का संकलन (Collection of statistics):—नियोजन करने से पूर्व देश की वर्तमान अवस्था का ज्ञान होना अत्यावश्यक है। इसके लिये आवश्यक आँकड़ों (Statistics) की उपलब्धि अनिवार्य है। जनसंख्या, प्राकृतिक साधनों, मुख्य खनिज, कृषि उत्पादन, रहन-सहन, महत्वपूर्ण उद्योग पंथों आदि के विषय में पूर्ण एवं विश्वसनीय आँकड़ों की प्राप्ति अत्यन्त आवश्यक है। आँकड़ों के आधार पर वर्तमान परिस्थिति का ज्ञान हो जाता है एवं सद्य निर्धारण और सद्यों की प्राप्ति सुलभ हो जाती है।

(४) पूँजी (Capital):—आर्थिक नियोजन की धारमा पूँजी है। विभिन्न क्षेत्रों में पूँजी निनियोग (Capital investment) के बाद ही उत्पादन में वृद्धि जा सकती है। पूँजी दो प्रकार की होती है—देशी एवं विदेशी। जो राष्ट्र पर्याप्त मात्रा में देशी पूँजी नहीं एकत्र कर पाते उन्हें विदेशी पूँजी की अत्यन्त आवश्यकता होती है। पूँजी से तात्पर्य केवल मुद्रा से ही नहीं है बल्कि उन समस्त वस्तुओं, मशीनों आदि से है जो उत्पादन में सहायक हों। इस प्रकार नियोजन अधिकारी (Planning Authority) को विभिन्न स्रोतों से आवश्यक पूँजी जुटाने का प्रयत्न करना पड़ेगा।

(५) तांत्रिक समन्वय (Technical Co-operation):—राष्ट्र के समस्त साधनों का निर्धारित सद्यों की प्राप्ति के लिये एक तांत्रिक समन्वय करना आवश्यक है। निनियोग-उत्पादन (Input-Output) सिद्धान्त के सही प्रयोग से उत्पादन व्यवस्था को सरल बनाया जा सकता है। उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्रों से सम्बन्ध प्रकट होता है। अतः यह आवश्यक है कि उनमें परस्पर समन्वय हो जिससे उत्पादन में वृद्धि हो।

(६) कार्यक्रमों का निर्धारण (Formulation of Programme):—आर्थिक नियोजन को प्रारम्भ करने में पूर्व तब तक उपजो गठन के लिये यह आवश्यक है कि योजना के प्रत्येक कार्यक्रम का निम्न निर्धारण हो। उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रोजेक्ट कार्य (Project) की विस्तृत कल्पना बनाई जानी आवश्यक है। उनके ऊपर कुल भार पूँजी व मजदूरी की आवश्यकता, उत्पादन क्षमता (Efficiency) आदि चर्चे से ही निर्धारित किये जाने चाहिये।

(७) सरकारी व निजी क्षेत्र (Public and Private Sectors):—निर्धारित आर्थिक एवं सामाजिक अर्थों की प्राप्ति के लिये आवश्यक है कि सरकार सामाजिक हितों की रक्षा हेतु स्वयं कुछ करे। आर्थिक नियोजन में उत्पादन के माध्यमों पर सरकारी नियंत्रण आवश्यक है। यद्यपि यह योजना आँकड़ों पर निर्भर है कि वह

निष्ठा विषय नीचा लक्ष हो। इसमें कोई सन्देह नहीं कि राजनैतिक विचारधारा एवं राज-शास्त्री का इन पर प्रभाव होगा, क्योंकि यह पूर्व निर्दिष्ट होना आवश्यक है।

(८) योजना की विज्ञप्ति (Publicity of the Plan)—योजना के सम्बन्धी विचारों को जनता के विदे योजना के आकाश (outline) का विस्तार भी आवश्यक होता है ताकि ऐसे विरोध, उल्लेखनीय, अर्थशास्त्री, सामान्य जनता तथा सामाजिक, व्यावहारिक एवं अन्य संस्थाएँ जो कि प्रत्यक्ष रूप से योजना के सम्बन्धित न हों, उन पर अपने विचार प्रकट कर सकें। योजना अधिकारी जहाँ तक सम्भव हो इन विचारों का योजना में समावेश करने का प्रयत्न करता है।

(९) योजना के संचालन तथा प्रगति का निरीक्षण (Review of the execution and progress of the plan):—वार्षिक नियोजन के परस्पर परस्पर एवं सामाजिक क्षेत्रों में परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों के अनुसार योजना के संचालन एवं संचालन में परिवर्तन होना भी आवश्यक है। अतः नियोजन अधिकारी को समय-समय पर प्रगति जाँच कर निरीक्षण करके अगला आवश्यकताानुसार परिवर्तन करने आवश्यक हो जाते हैं।

(१०) जनता का सहयोग (Public Co-operation):—प्रत्यक्ष, परन्तु अर्थो मध्यस्थ, आवश्यकता है जनता के सहयोग की। बिना जनता के सहयोग के कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। योजना जनता की भागीदारी के लिये ही होती है, अतः सभी सफलता के लिये जनता की स्वीकृति तथा सहयोग दोनों आवश्यक हैं।

नियोजन के प्रकार (Types of Planning)

विश्वी भी देश की अपनी आवश्यकताएँ अपनी सीमाएँ एवं अपने साधन होते हैं। इसके भी सामाजिक एवं राजनैतिक व्यवस्था भिन्न होती है। अतः विभिन्न देशों में नियोजन भी विभिन्न विधानों पर व विभिन्न व्यवस्थाओं में किया जाता है। आर्थिक नियोजन के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं:—

(१) समाजवादी नियोजन (Socialistic Planning):—इस युग में समाजवाद के मूल उद्देश्य—आर्थिक एवं सामाजिक समानता—की पूर्ति के लिये बहुत से उपाय अपनाए जाते लगे हैं। समाजवादी नियोजन में केन्द्रीय नियंत्रण (Central Control) का विशेष महत्व होता है। सरकारी क्षेत्र को विस्तारित तथा निजी क्षेत्र को संकुचित किया जाता है। मूल तथा आधार-भूत उद्योग (Basic and Heavy-Industries) एवं शक्ति तथा यातायात के मुख्य साधनों का राष्ट्रीयकरण (Nationalisation) किया जाता है। राष्ट्र के अधिक सार्वजनिक साधनों को पूँजीगत वस्तुओं के उद्योगों (Capital goods industries) में विनियोजित किया जाता है। उद्योगों के प्रवर्धन में मजदूर वर्ग के प्रतिनिधियों को स्थान दिया जाता है। उत्पादन का निर्धारण एवं नियंत्रण वृद्ध सामाजिक हितों में होता है, एवं व्यक्तिगत लाभ कम करके समानता

प्राप्त करने का मन्त्र दिया जाता है। किन्तु समाजवादी नियोजन में व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं होता। व्यक्ति उसे सामाजिक सुरक्षा (Social Security) प्रदान करे जा रही है। कुछ विद्वानों का मत है कि समाजवादी कार्य-व्यवस्था एवं नियोजन नीतिशास्त्री (Bureaucracy) की बजाय देनी है एवं उत्पादन कार्य में शिथिलता सानी है। प्रात नियोजन व्यक्तिवादी मन्त्र मूल्य देते हैं तथा सरकार के कृत्यों के बिना कार्यों का ध्यान भी करते हैं।

(२) साम्यवादी नियोजन (Communist or Totalitarian Planning):—साम्यवादी नियोजन, समाजवादी नियोजन का बड़ा स्वरूप होता है जिसमें दण्ड, दबाव (Coercion), सैन्यीकरण (Regimentation) तथा बडोला का विशेष स्थान होता है। साम्यवादी नियोजन पूर्णतः केन्द्रित (Centralised) होता है। इसमें स्वतन्त्र साहस को कोई स्थान नहीं होता तथा प्रत्येक वस्तु का पूर्ण राष्ट्रीयकरण किया जाता है। सोवियत संघ में व्यक्ति नियोजन इसका उदाहरण है। वहाँ समस्त उद्योग राज्य के अधीन हैं। भौतिक व्यापार व भौतिक-निर्माण भी राज्य द्वारा किया जाता है। साम्यवादी नियोजन में सौम्यतम स्वतंत्रता का सम्बन्ध नहीं होता। व्यक्ति स्वतंत्रता को अत्यन्त सीमित कर दिया जाता है और राजनीतिक स्वतंत्रता को नष्ट प्रायः। परन्तु इस प्रकार के दीर्घकालीन आयोजन को जिसके सक्षम मध्यमिक महत्त्वकांक्षी होते हैं—सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा सकता है। इसमें सद्वर्षों की पुनर्जीवनी होती है।

(३) पूँजीवादी नियोजन (Capitalistic Planning):—आधुनिक युग में पूँजीवादी राष्ट्रों में भी नियोजन में महत्व प्राप्त कर लिया है। महायुद्धों एवं व्यक्ति संकटों के कारण पूँजीवादी देशों में भी नियोजन की आवश्यकता अनुभव हुई। इस प्रकार के नियोजन में स्वतंत्र साहस पर कोई रोक नहीं होती है और न ही स्वतंत्र उपयोग पर कोई बाध। सरकार विचार करके निजी साहस को आवश्यक सहायता प्रदान करती है जिससे व्यक्ति प्रगति में बाधा न पड़े। इस प्रकार के नियोजन में बाजार की परिस्थितियों एवं मूल्यों में हेर-फेर करके नियोजन के उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। जिन क्षेत्रों में स्वतंत्र साहस विनियोग करने में हिचकिचाता है उनमें राज्य विनियोग करता है। कभी कभी विदेशी स्पर्धा (Competition) से देश की कार्य-व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिये राज्य व्यापार एवं उत्पादन का निर्धारण करता है। परन्तु व्यक्ति साधनों को पुनः व्यवस्थित करके निजी साहस एवं स्वतंत्र स्पर्धा की फिर व्यवस्था कर दी जाती है।

(४) प्रजातान्त्रिक नियोजन (Democratic Planning):—इसमें समाजवादी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लोकतान्त्रिक विधियों का उपयोग किया जाता है। भारत में इस प्रकार की व्यवस्था का सम्भवतः सर्वप्रथम प्रयोग किया जा रहा है। ब्रिटेन ने भी द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त वहाँ की सौम्यतमिक व्यवस्था के कुछ क्षेत्रों को नियोजित किया था। प्रजातान्त्रिक नियोजन निजी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों (Private and public

sectors) को स्पष्ट प्राप्त है, एवं उनमें प्रतिस्पर्धा समाप्त करके दोनों को एक दूसरे का पूरक (Complementary) बनाया जाना है। इसमें जनकल्याण (Human welfare) को अधिक महत्व दिया जाना है तथा मानवीय स्वतंत्रता & सम्मान का विशेष ध्यान रखा जाना है। प्रायः यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed Economy) को जन्म देता है। इसमें अर्थव्यवस्था का विकेन्द्रीकरण (Decentralisation) किया जाता है। प्रजातांत्रिक नियोजन के अन्तर्गत केवल जुने हुए व्यवसायो तथा उद्योगो में राष्ट्रीयकरण किया जाता है। विदेशी सहायता (Foreign assistance) का इस प्रकार के नियोजन में विशेष महत्व होता है। परन्तु इसमें विकेन्द्रीकरण होने के कारण कभी कभी साधनों का अपव्यय भी होता है। विरोधी राजनीतिक दलों की चालों के कारण सभी नीतियों के निर्धारण में भी कठिनाता होती है। इस प्रकार के नियोजन की प्रगति धीमी होना स्वाभाविक ही है।

(५) तानाशाही नियोजन (Dictatorial or Fascist Planning):- तानाशाही नियोजन में सत्ता का केन्द्रीयकरण जनता को प्रतिनिधि सरकार में न होकर एक अल्प शासक में होता है। आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक नीतियाँ इसी तानाशाह की इच्छानुसार निर्धारित की जाती हैं। आवश्यक सेवाओं तथा आधारभूत उद्योगों का प्रावधान भी किया जाता है। राष्ट्रीय आय तथा उत्पादन में वृद्धि अवश्य की जाती है किन्तु उसका समान वितरण नहीं होता। साम्यवादी नियोजन की भाँति इसकी सफलता भी कभी-कभी आश्चर्यजनक होती है परन्तु इसमें मानवीय तत्वों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। इस प्रकार का नियोजन आकस्मिक संकटों, युद्ध, मंदी आदि का सामना करने के लिये उपयोग में लाया जाता है। द्वितीय महायुद्ध काल में जर्मनी ने तानाशाही अर्थव्यवस्था का आयोजन किया गया था।

(६) गांधीवादी नियोजन (Gandhian Planning):- यह एक बिल्कुल विभिन्न प्रकार का नियोजन है। इसके मुख्य सिद्धान्तों--सदगी, अहिंसा, धर्म का मूल्य, मानवीय गुण एवं व्यक्तिगत विकास—में सार्वजनिक स्थापित करने के लिये 'सर्वोदय-व्यवस्था' का विचार व्यक्त किया गया है। इसमें उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के विकेन्द्रीकरण (Decentralisation) पर विशेष बल दिया जाता है। इस नियोजन में ग्राम इकाइयों का विकास तथा उत्पादन अधिक महत्वपूर्ण है और उनको आत्मनिर्भर (Self-sufficient) बनाने का आयोजन है। राज्य का अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप न्यूनतम होता है। उद्योगों की छोटी छोटी इकाइयों में संगठित करना तथा लघु और गृह उद्योगों का विकास करना नियोजन के मुख्य अंग है।

वास्तव में किसी भी राष्ट्र के नियोजन का प्रकार वहाँ की सरकार के राजनैतिक षडि पर बड़ी सीमा तक निर्भर होता है। इसके अतिरिक्त देश की सांस्कृतिक, जनसमुदाय का स्वभाव, भौगोलिक परिस्थितियों तथा ऐतिहासिक विचारधाराओं, शिक्षा एवं प्राविधिक

प्रशासन के विचार आदि का प्रभाव भी नियोजन के प्रकार पर पड़ता है और प्रत्येक देश अपनी विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अपने नियोजन का स्वरूप निर्धारित करता है।

आर्थिक नियोजन के लाभ (Advantages of Economic Planning)

आर्थिक नियोजन के लाभों के बारे में निम्नाहम्यारह बातें प्रतीत होती हैं क्योंकि इनकी उपादेयता सर्वत्र विद्यमान है और इनके लाभ अनेक हैं। संक्षेप में नियोजन के मुख्य लाभ निम्न हैं:—

(१) निर्धनता का शीघ्र निवारण (Speedy removal of poverty):—नियोजन का अर्थ है राष्ट्र के साधनों का अधिकतम उपयोग एवं उत्पादन की वृद्धि। उत्पादन में वृद्धि होने से देशवासियों की आय स्वतः ही बढ़ेगी। निर्धनता आधुनिक समाज के लिये सबसे बड़ा अभिशाप (Curse) है। नियोजन पूर्ण व्यवस्थानुसार सबको अधिक धन, वस्तुएं व सेवाएं उपलब्ध करावेगा, जिससे गरीबी कम की जा सके। वैसे तो प्रत्येक सरकार का यही कर्तव्य है किन्तु आर्थिक नियोजन उसे शीघ्र एवं व्यवस्था से करता है।

(२) समानता की प्राप्ति (Establishment of Equality):—मात्र के युग की सबसे बड़ी मांग समानता है। नियोजन के कारण समाज में धन की उत्पत्ति बढ़ने एवं समुचित वितरण (Fair Distribution) होने पर धनमानताओं एवं विषमताओं का अन्त हो जाएगा। इस प्रकार यह एक महान मानवीय विजय होगी।

(३) राष्ट्रीय साधनों का पूर्ण एवं सही उपयोग (Maximum and proper utilisation of national resources):—पूर्वजादी स्वतंत्र अर्थ व्यवस्था में आर्थिक साधनों का निर्दयता से दुरुपयोग होता है। परन्तु आर्थिक नियोजन के अन्तर्गत समस्त प्राकृतिक एवं मानवीय साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाता है जिससे कुशलता बढ़ती है एवं उत्पादन में वृद्धि होती है। साधनों का विकास होता है एवं नये आविष्कारों का जन्म होता है। परिणामस्वरूप देश में उत्पादन वृद्धि होती है।

(४) सामाजिक न्याय एवं सुरक्षा (Social justice and security):—नियोजन के परिणामस्वरूप समाज के सभी वर्ग स्वयं धनोपार्जन करने के योग्य होकर अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कायम रख सकते हैं। आकस्मिक संरतों से समाज की रक्षा की जा सकती है एवं सामाजिक शान्ति की स्थापना की जा सकती है। प्रत्येक को अपने क्रम का उचित व पूर्ण पुरस्कार मिलता है।

(५) नैतिक सुधार (Moral Uplift): यह एक सर्वविदित तथ्य है कि समृद्धि बढ़ने पर चरित्र का पतन नहीं होता। जब सबको समानता के अनुसार जीवित रहने के साधनों की प्राप्ति होगी तो समाज से चोरी, मूर्खता, दंगे-व्यस्य आदि स्वयं मुक्त हो जायेंगे। वास्तव में नियोजन का अन्तिम उद्देश्य मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास

(Development of human personality) व व्यक्ति का उद्धार करना ही है।

(६) अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं प्रगति (International peace and progress):—घाज का युद्ध देशों अथवा जातियों के बीच न होकर समृद्धि तथा निर्धनता के मध्य होने वाला युद्ध है। निर्धन और अर्थ विकसित देश यदि आर्थिक नियोजन अपना कर उपनि की ओर अग्रसर होंगे तो अन्तर्राष्ट्रीय समनस्य कम होगा, युद्ध का भय घट जायगा और चारों ओर भौतिक प्रगति होगी दृष्टिगोचर होगी। परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति, प्रगति व समृद्धि होगी।

सम्भावित हानियाँ (Disadvantages ?)

परन्तु कई विचारकों के मन में आर्थिक नियोजन की हानियाँ भी हैं। उन्हें सबसे बड़ा भय व्यक्तिगत स्वतंत्रता (individual freedom) के लिये है। प्रो० हेक (Hayek) ने आर्थिक नियोजन को दासता का मार्ग (Road to serfdom) बनाया है। यह बात निर्विवाद है कि जहाँ नियोजन होगा वहाँ नियंत्रण अग्रसर होगा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर रोक होगी। आर्थिक नियोजन व्यक्ति के भवे के लिये किया जाता है, पर यदि वह व्यक्ति ही की स्वतंत्रता को गमाता कर दे तो उसका क्या उपयोग ? इसीलिये सोवियत संघ (U. S. S. R.) की महान भौतिक प्रगति को मानवीय दृष्टिकोण से समानवीय कहा जाता है। घाज के अधिकांश राज्य यह प्रयत्न कर रहे हैं कि आर्थिक नियोजन करते समय व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन न हो। भारत स्वयं इसी के लिये सड़ रहा है, मछलि हान ही में कई एशियाई एवं अफ्रीकी देशों में लोकतन्त्र का गला घोट दिया गया है। भारत जनप्रतिक नियोजन व नियोजन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव उदाहरण है।

कुछ विशिष्ट उदाहरण

(१) आर्थिक नियोजन का सर्वप्रथम प्रयोग रूस ने किया। रूस में आर्थिक योजना का सूत्रज्ञ लेनिन (Lenin) के द्वारा किया गया था। ● वहाँ राज्य अपने गैसप्लान (Gosplan) द्वारा सारी अर्थ व्यवस्था को नियंत्रित करता है। सोवियत संघ ने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं को सन् १९२८ में शुरू किया था। छः पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत पर, १९६० में छहवर्षीय गार्गी योजना (१९६६-१९७१) आरम्भ की जो आखिरका बन रही है। इसी तरह अग्रसर जाँचे हैं।

(२) कुछ बात में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदि राष्ट्रिय देशों ने भी आर्थिक नियोजन किया। फ्रांस में मार्शल योजना (Marshall Plan) का प्रावर्तन रही बात में हुआ एवं इन देशों ने आर्थिक विकास प्रगति की।

(३) आधुनिक युग में चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान आदि अर्ध-विकसित देशों ने आर्थिक नियोजन प्रारम्भ किया है। चीन ने "आगे बड़ा कदम" (Big Leap Forward) के अन्तर्गत आश्चर्यजनक प्रगति की है। भारत में इस समय तृतीय पंचवर्षीय योजना (१९६१-६६) चल रही है। भारतीय नियोजन किसी सीमा तक काफी सफल रहा है। भारतीय नियोजन के बारे में आगे सविस्तार लिखा गया है।

अध्याय सार

वर्तमान युग आर्थिक नियोजन का युग है। नियोजन अविष्य की भारा है। स्वतंत्र साहस के दुष्परिणामों से पीड़ित जगत् ने बीसवीं सदी में आर्थिक नियोजन को अपनाया है। संश्लेष में नियोजन के अन्तर्गत वे समस्त मुख्यवस्तुएँ एवं संगठित प्रयत्न आते हैं जो एक राष्ट्र अपने देशवासियों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने और अपने साधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिये करता है।

इस सदी में आर्थिक नियोजन अपनाया जाने के मुख्य कारण

(१) पूँजीवाद के दोष (२) व्यापार चक्र (३) आर्थिक संकट (४) महायुद्ध (५) इस में नियोजन की सफलता (६) अविश्वसित राष्ट्रों की समस्याएँ (७) अर्ध-शास्त्रियों का समर्थन, इत्यादि।

आर्थिक नियोजन की विशेषताएँ

(१) आर्थिक संगठन की एक विशेष पद्धति। (२) राष्ट्रीय साधनों का निर्धारण नीतियों के अनुसार तात्त्विक समन्वय (३) एक योजना एवं उचित अधिकारी व्यवस्था जो नियोजन का कार्य करता है (४) निश्चित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्य तथा मूल्य (५) प्राथमिकता के अनुसार राष्ट्रीय साधनों का वितरण (६) मूल्य पूर्ण की एक निश्चित प्रणति (७) राष्ट्रीय वेतान पर संगति एवं मुख्यवस्तु प्रयत्न एवं उनमें वरन्धन क्षेत्र (८) सम्भाव्य साधनों का अधिकतम उत्पादन के लिये उपकरण।

नियोजन की सफलता के लिये अनिवार्य बातें

(१) निश्चित मूल्यों का निर्धारण (२) निश्चित अभिप्रायों अधिकारी (३) अर्थियों का संयमन (४) पूँजी की व्यवस्था (५) तात्त्विक समन्वय (६) कार्यों का पूर्ण निर्धारण (७) सरकारी व निजी क्षेत्र (८) योजना की विधि (९) योजना के संवाधान तथा प्रगति का निरीक्षण (१०) जनता का सहयोग।

विभिन्न राष्ट्रों ने विभिन्न सम्मिश्रित, गैरवैयक्तिक तथा आर्थिक वर्गव्यवस्थाओं के अन्तर्गत एवं विभिन्न मूल्यों की पूर्ण के लिये अलग-अलग विधियों का आर्थिक नियोजन किया है।

नियोजन के मुख्य प्रकार

(१) समाजवादी नियोजन (२) साम्यवादी नियोजन (३) पूँजीवादी नियोजन
(४) प्रजातान्त्रिक नियोजन (५) जालासाही नियोजन (६) गांधीवादी नियोजन ।

आर्थिक नियोजन के लाभ

(१) निर्धनता का शीघ्र निवारण (२) समानता की प्राप्ति (३) राष्ट्रीय साधनों का पूर्ण एवं सही उपयोग (४) सामाजिक न्याय एवं सुरक्षा (५) नैतिक सुधार (६) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं प्रगति ।

हानियाँ:— कुछ विचारकों ने आर्थिक नियोजन की सम्भावित हानियों की ओर भी संकेत किया है, जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन, जाल पीतासाही आदि ।

नियोजन के उदाहरण

हम में आर्थिक नियोजन ने एक नई सभ्यता को जन्म दिया तथा फ्रांस व ब्रिटेन में इसको अग्रगण्य सफलता मिली । वर्तमान काल में भारत, पाकिस्तान, संयुक्त प्रजा गणराज्य आदि देश नियोजन के आधार पर अपनी आर्थिक प्रगति में संलग्न हैं ।

अभ्यासार्थ प्रश्न

1. What do you understand by Economic Planning ?
Why is it necessary ?

आर्थिक नियोजन से आप क्या समझते हैं ? इसकी क्या आवश्यकता है ?

2. How did the idea of economic planning come into being ? what is economic planning ?

आर्थिक नियोजन क्या है ? आर्थिक नियोजन के विचार का जन्म कैसे हुआ ?

3. Give a suitable definition of economic planning.
What are its characteristics ?

आर्थिक नियोजन की उपयुक्त परिभाषा दीजिये । इसकी विशेषताएँ क्या हैं ?

4. Describe the essentials of planning.

नियोजन की अनिवार्यताएँ समझाकर लिखिये ।

5. Write a note on the different types of economic planning Which type is being practised in India ?

नियोजन के विभिन्न प्रकारों पर एक शीट लिखिये । भारत में किस प्रकार का नियोजन है ?

6. Examine the advantages of economic planning.
What are its dangers ?

आर्थिक नियोजन के लाभों की विवेचना कीजिये । इसके क्या खतर हैं ?

UNDER-DEVELOPED COUNTRIES AND THEIR ECONOMIC PROBLEMS

अर्ध-विकसित राष्ट्र एवं उनकी आर्थिक समस्याएं

“एक देश की अर्थ व्यवस्था, अन्य जीवधारियों के समान, चार चरणों में से होकर निकलती है—जन्म, विकास, उम्र और मृत्यु।”

एत युग का का सबसे बड़ा विरसद अथवा समस्या अर्ध-विकसित राष्ट्र है। आज एशिया फिर से “महान एशिया” बनने को उत्सुक है, तो ‘सोया झकीरा’ भी लोग आग उठा है। निर्धनता को एक नैतिक होना का प्रमाण माना जाता है। इन शताब्दी के मध्य से ही राष्ट्रों का ध्यान संसार के उन भू-भागों पर गया जहां पर लोग दयनीय गरीबी में अपना जीवन बिता रहे हैं। धनी और समृद्ध पश्चिमी देशों के ज्ञान एवं रहन-सहन को देखकर इन देशों के निवासियों में साहस और महत्वाकांक्षा का संचार हुआ। फलतः आज अर्ध-विकसित देश संसार के राजनैतिक एवं आर्थिक संपर्कों के केन्द्र बन गये हैं। पर ये देश कौन से हैं, क्या हैं, क्यों हैं आदि प्रश्नों के उत्तर जानने के लिये हमें विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा।

अर्ध-विकसित राष्ट्र का अर्थ (Meaning of Under-developed countries)

कहा गया है कि जहां छः अर्थशास्त्री होंगे वहाँ सात मत होंगे। अर्ध-विकसित राष्ट्रों की परिभाषा के सम्बन्ध में भी यह सत्य है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न दृष्टिकोणों से अर्ध-विकसित देशों को परिभाषित किया है। उनमें से कुछ मुख्य परिभाषाएं इस प्रकार हैं :—

संयुक्त राष्ट्र संघ विशेषज्ञों (U. N. Experts) ने अनुसार—“अर्ध-विकसित राष्ट्रों से तात्पर्य उन राष्ट्रों से है जिनकी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय (Per capita real income) अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया तथा पश्चिमी यूरोप की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की तुलना में कम है”।

भारतीय योजना आयोग (Indian Planning Commission) ने कहा है—
“एक अर्ध-विकसित देश के लक्षण हैं देश में दो बातों का कम या अधिक अनुपात में एक साथ प्रस्तुत होना—एक ओर तो देश की मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग नहीं होना अथवा कम होना, तथा दूसरी ओर, उपयोग में लाये बिना पड़े हुए प्राकृतिक साधनों का बाहुल्य।”*

* “An under-developed country is one which is characterised by the co-existence, in greater or less degree, of un-utilised or under-utilised manpower, on the one hand, and of unexploited natural resources on the other.”—(India's First Five Year Plan).

प्रो० जैकब वाइनर (Jacob Viner) के अनुसार एक अर्ध-विकसित देश वह है जिसमें अधिक पूँजी या अधिक अन्न या अधिक प्राप्य प्राकृतिक साधन अथवा इन सबके उपयोग की अच्छी सम्भावनाएं हैं जिससे इसकी वर्तमान जनसंख्या एक ऊँचे जीवन-स्तर पर रह सके, अथवा यदि उसकी प्रति व्यक्ति आय पहले से ही ऊँची है तो अधिक जनसंख्या उसी रहन सहन के स्तर पर रह सके।”

कुछ अर्थशास्त्रियों ने भौगोलिक दृष्टिकोण से अर्ध-विकसित राष्ट्रों की परिभाषा की है। उसके अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया (जापान को छोड़कर), अफ्रीका व दक्षिणी अमेरिका के अधिकांश देश अर्ध-विकसित हैं। अन्य अर्थशास्त्रियों के अनुसार विद्युत शक्ति के प्रति व्यक्ति उपभोग (per capita consumption) की तुलना से भी अर्ध-विकसित देशों को अलग किया जाता है। कुछ अन्य लेखकों के मत में सभी अर्ध-विकसित राष्ट्रों में पूँजी निर्माण (Capital formation) की दर यूरोप व अमेरिका के विकसित राष्ट्रों से कम होती है।

एक सापेक्षिक संज्ञा (A relative concept)

वास्तव में 'अर्ध-विकसित राष्ट्र' एक सापेक्षिक संज्ञा है। जब हम कहते हैं कि इण्डोनेशिया या बर्मा अर्ध-विकसित राष्ट्र हैं तो इसमें यह तथ्य निहित है कि उनसे अधिक विकसित राष्ट्र उपस्थित हैं। दो वस्तुओं की तुलना के उपरान्त ही एक को कम अथवा और दूसरी को अधिक अच्छी कहा जा सकता है। अमेरिका की अपेक्षा भारत एक अर्ध-विकसित राष्ट्र है। परन्तु पाकिस्तान अथवा नेपाल की तुलना में भारत एक विकसित राष्ट्र है। इस प्रकार अर्ध-विकसित राष्ट्रों का अध्ययन एक तुलनात्मक अध्ययन (Comparative study) है। हमारे रहन-सहन के स्तर काँस अथवा इटली के स्तरों से नीचे हैं, अतः भारत एक अर्ध-विकसित राष्ट्र है। इस प्रकार अर्ध-विकसित राष्ट्र संज्ञा एक सापेक्षिक संज्ञा है जिसका स्वयं में कोई विशेष अर्थ नहीं।

अर्ध-विकसित राष्ट्रों की विशेषताएं (Characteristics of Under-developed Countries)

एक अर्ध-विकसित राष्ट्र की पूरी तरह परिभाषित करने का सरलतम उपाय उसकी विशेषताओं का अध्ययन करना है। प्रायः सभी अर्ध-विकसित राष्ट्रों में कुछ ऐसी समानताएं पाई जाती हैं जिनसे उनको एक वर्ग में बाँटा जा सकता है। यह सम्भव है कि प्रत्येक राष्ट्र में वे सब विशेषताएं न पाई जाती हों अथवा समान मात्रा में न पाई जाती हों, तथापि उनमें से कुछ प्रमुख विशेषताएं उन सब राष्ट्रों में किसी न किसी मात्रा में अवश्य उपस्थित होती हैं। अर्ध-विकसित राष्ट्रों की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं:—

(१) कृषि की प्रधानता (Predominance of Agriculture):— प्रायः सभी अर्ध-विकसित देश कृषि प्रधान हैं, जैसे भारत, वर्मा, इन्डोनेशिया, पाकिस्तान आदि । इनके अधिकांश निवासियों का मुख्य उद्यम खेती करना है और वह भी जीवन निर्वाह के लिये व्यापारिक दृष्टि कोण से नहीं (Simply as a means of living and not as a business) । इसके अतिरिक्त खेती पिछड़े हुए तरीकों से की जाती है, अतः कृषि पिछड़ी होनी है तथा कृषि उत्पादन बहुत कम ।

(२) उद्योगों का अभाव (Lack of Industries) :— प्रायः सभी अर्ध-विकसित देशों में कोई बड़े उद्योग धन्ये नहीं पाए जाते अथवा बहुत कम पाये जाते हैं । किसी किसी देश में एक दो बड़े धंधे पाये जाते हैं जो किसी विशेष आवश्यकता के फलस्वरूप स्थापित किये गये थे और जिनका पूरी अर्थव्यवस्था से कोई थोड़ा सम्बन्ध नहीं होता । मुख्य उद्योगों—जैसे, लोहा, इस्पात, रसायन पदार्थ, अल्पसूत्रीय, तेल आदि का सर्वथा अभाव होता है, एवं खनिज उद्योग बहुत पिछड़ी दशा में होते हैं ।

(३) कम पूँजी निर्माण एवं निनियोग (Low rate of Capital formation and Investment) :— अर्धविकसित राष्ट्र उपभोग प्रधान होते हैं । सारा उत्पादन (Production, उपभोग (Consumption) के लिये होता है और कुल उत्पादन के बहुत थोड़े भाग का निनियोग (Investment) होता है । राष्ट्र की समस्त पूँजी का प्रायः १-५ प्रतिशत भाग का ही निनियोग होता है, अन्य भाग उपभोग की वस्तुओं पर व्यय किया जाता है । फलस्वरूप उत्पादन के साधनों का निर्माण नहीं हो पाता ।

(४) निम्न जीवन-स्तर (Low Standard of living) :— देश की उत्पादक शक्ति कम होने के फलस्वरूप उपभोग की वस्तुओं का सीमित उत्पादन होता है और लोगों के रहन-सहन के स्तर काफी नीचे होते हैं । प्रति व्यक्ति पौष्टिकता का स्तर बहुत नीचा होता है । अधिकांश व्यक्ति जीवन नहीं बिताते अपितु केवल जीवित रहते हैं (They do not live but simply exist) । इन देशों में राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय बहुत कम होती है—लगभग ६५ शतर के नीचे प्रति व्यक्ति आय जबकि विकसित राष्ट्रों में ८०० शतर के आसपास ।

(५) आयातों आदि का निर्यात एवं मशीनों का आयात (Export of food grains and import of machinery) :— ये राष्ट्र अपने विदेशी व्यापार पर निर्भर रहते हैं । आयातों एवं कच्चे माल (raw materials) का निर्यात करके वे विकसित राष्ट्रों से अपनी आवश्यकता की मशीनें आदि मंगाने हैं । राष्ट्र में भारी उद्योग धन्ये न होने के कारण कच्चे माल का देश में उपयोग नहीं किया जा सकता और करना पड़ता है जिससे देशवासियों को रोश्नार नहीं मिलता ।

महान मानवीय प्रश्न है जो प्रत्येक विचारक, दार्शनिक एवं राजनीतिज्ञ ने अपने से पूछा था।
भयंशास्त्रियों एवं राजनीतिज्ञों ने जो कारण खोज निकाले हैं उनमें से मुख्य निम्न हैं :—

✓ प्रथम, इनमें से अधिकांश देश बहुत समय तक दासता (Slavery) की बेड़ियों में
जकड़े हुए थे, कुछ अभी तक हैं। उनके विदेशी शासकों ने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिये
उनके उत्थान पर कभी ध्यान नहीं दिया।

✓ द्वितीय, इन देशों में राजनैतिक जाग्रति का पूर्ण अभाव था।

✓ तृतीय, अछिन्ता के कारण यहाँ के निवासियों में आत्मविकास एवं प्रगति के
विचारों का पूर्ण अभाव था।

✓ चौथे, जिसित वर्ग में भी आपसी मतभेद होने के कारण संयुक्त प्रयत्नों का
अभाव रहा।

✓ पाँचवें, कई धार्मिक अन्धविश्वासों, सांस्कृतिक बंधनों एवं सामाजिक रिवाजों ने
यहाँ लोगों को नये विचारों की ओर से उदासीन कर दिया था।

✓ छठे, इनकी भौगोलिक एकाग्रता (Geographical isolation) एवं
राजनैतिक प्रयत्नता के कारण इनके सापनों का समुचित सर्वेक्षण (Survey) एवं
उपयोग नहीं किया जा सका।

नैतिक दृष्टिकोण से सर्वविकसित देश मानवता के नाम पर एक काला बंधा है।
यूरोप एवं अमेरिका के निवासियों ने भी मात्र अपने नैतिक उत्तरदायित्व को जानकर
इन देशों की प्रगति में सहायता देने का आग्रह करने दिया है। जिन कारणों से अभी तक
इनकी प्रगति रुकी रही उन्हें अब दूर किया जा रहा है।

अर्ध-विकसित राष्ट्रों की समस्याएं (Problems of Under-developed Countries)

जो तो अनेक अर्धविकसित देश की अपनी समस्याएं हैं पर उनकी कुछ विशेष
समस्याएँ समझाएं भी हैं जिनका निवारण करना अत्यन्त आवश्यक है। उनमें से
कुछ प्रमुख समस्याएँ इस प्रकार हैं :—

(१) पूँजी की आवश्यकता (Need of Capital):—जिन प्रकार बिना
हवन के मोहन नहीं पक सकता, उसी प्रकार बिना पूँजी के किसी देश का विकास नहीं
हो सकता। अर्ध-विकसित देश स्वयं होने लगे हैं कि वे आन्तरिक स्रोतों (Internal
sources) से वर्तमान पूँजी एकत्र नहीं कर सकते। अन्तर्गत के किसी भी देश में इन
स्रोतों से बिना बाह्य सहायता (External assistance) के आर्थिक प्रगति नहीं की
है। अतीत देशों के निम्न स्तर (Starvation level) पर रहते हैं और पूँजी
निर्माण करने में अर्धव्यय एवं अक्षम होते हैं। वे उद्योगों के स्थापन एवं उन्नति के
विकास के लिये पूँजी का अत्यन्त आवश्यक है। अतः है आखिर यह स्रोत कहाँ
से पूँजी आने लगे ?

(३) प्राविधिक योग्यता (Technical Personnel):—पूँजी के सदुपयोग के निम्न प्राविधिक योग्यता की आवश्यकता है। प्राविधिक ज्ञान की प्राप्ति केवल विभिन्न देशों से ही की जाती है। मशीनों एवं नए वैज्ञानिक तरीकों को अपनाए बिना इन देशों की औद्योगिक प्रगति सम्भव नहीं। परन्तु एक दूसरे दृष्टिकोण से यह इनके निम्न अर्थव्यवस्था को सिद्ध हो सकती है। विभिन्न देशों के सामने बेरोजगारी एवं अधिक जनसंख्या का प्रश्न नहीं है और वे अधिक एवं अच्छी मशीनों का उपयोग करके अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। सर्व-विवशित देश इन दोनों समस्याओं से ग्रसित हैं। संश्लेषण न करने से वे प्राविधिक क्षेत्र में निरक्षर रहेंगे, और यदि वे संश्लेषण करते हैं तो बेरोजगारी की समस्या और भी बढ़ित हो जायगी। यह उनके सामने सबसे बड़ी श्रमिका है।

(४) प्राथमिकताओं की समस्या (Problem of Priorities):—सर्व-विवशित राष्ट्रों के सामने लक्ष्य (Ends) तो अल्प हैं पर साधन (Means) सीमित। प्रश्न इन लक्ष्यों व साधनों की प्राथमिकता (Priority) देने का है। बाजार में राष्ट्रीय साधनों का आवंटन (Allocation) सम-सीमान्त उपयोगिता नियम (Law of Equal-Marginal Utility) के अनुसार होना चाहिए। लक्ष्यों में अधिक महत्व वालों की प्राथमिकता मिलनी चाहिए जिससे कि साधनों का अधिकतम लाभ उत्पन्न हो सके। बाजार यह कार्य इसका कारण नहीं है। प्रायः कई लक्ष्य एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं एवं साधनों पर एक ही माँग रखते हैं। प्राविधिक क्षेत्र में यदि कोई प्राथमिकता मिले अथवा भारी उद्योगों को, अथवा नए उद्योगों को अथवा निर्यात उद्योगों को इन पर बहुत महत्त्व है। फिर, प्राविधिक प्राथमिकताओं में, राज्यीय क्षेत्र की प्राथमिकता मिले अथवा निम्न क्षेत्र को? और अल्प में, उत्पादन क्षमता बढ़ाने की प्राथमिकता ही या अथवा लोगों के रहन-सहन के स्तर सुधारने को? ये सब बढ़ित प्रश्न हैं।

(५) सामाजिक बाधाएँ (Social obstacles):—सर्व-विवशित राष्ट्रों के निवासी अल्प शिक्षण और परम्पराओं के दास होते हैं, वे किसी भी नए परिवर्तन का विरोध करते हैं। यदि वेर तथा अन्य के जिन उत्पादों के कारण अल्पों की स्थिति नए एवं सुस्थिति (Mobility and efficiency) कम होती है तथा अन्य गुरु होती है। यदि कोई व्यक्ति अपने अपने का काम करता है तो उत्पादन का स्तर कम है। इस कारण इन देशों में रहन-सहन का स्तर एवं व्यक्तिगत जीवन को और सुस्थिति होती है।

(६) भ्रष्टाचारपूर्ण प्रणाली (Destructive land system):—यह एक प्रश्न है कि क्या यदि वे किसान के कोई भी सर्व-विवशित देश अल्पों को कायम रखें। इन देशों में अल्प भूमिहीन किसान (Absentee Landlords)

अधिक भूमि लगान (Reck Renting), कृषकों की असुरक्षा, कृषि का विखड़ापन आदि समस्याएं होती हैं। कृषि के सुधार, नये तरीकों का प्रयोग, यंत्रीकरण (Mechanization), उत्पादन वृद्धि आदि के लिये भूमि प्रबन्ध में सुधार आवश्यक है। किन्तु जमींदार वर्ग इसका कड़ा विरोध करके अनेक बाधाएँ खड़ी कर देता है।

(६) राजनैतिक अस्थिरता (Political instability) :—अधिकांश अर्ध-विकसित देश हाल ही में स्वतन्त्र हुए हैं। अस्थिर एवं सदियों की दासता ने उन्हें राजनैतिक जागृता (Awakening) से वंचित रखा है। आर्थिक विकास प्रारम्भ होने पर कई वर्गों को काफ़ी हानि होती है और वे अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण सरकार पर अनुचित प्रभाव डालने का प्रयत्न करते हैं। प्रायः यह विरोध इतना ही होता है कि या तो सरकारें अपनी योजनाओं में असफल रहती हैं या वे (सरकारें) बदल दी जाती हैं। कमजोर सरकारें होने के कारण विदेशी प्रभाव भी उन पर अधिकार करने की चेष्टा करते हैं जिसके फलस्वरूप उनके विकास में बाधा पड़ती है।

(७) यातायात के साधनों के अभाव की समस्या (Problem of lack of means of transport) :—रेलें व सड़कें वे नए हैं जिनमें राष्ट्र का जीवन रक्ष रहता है। विस्तृत सामाजिक सम्बन्धों, राजनैतिक जागृति तथा वृहद व्यापार एवं उत्पादन के अभाव में अविभक्त राष्ट्रों में यातायात तथा संचार के साधन बहुत विछड़ी अवस्था में पाये जाते हैं। इनकी एक विरोध समस्या है। उद्योगों आदि की अनुपस्थिति में यातायात संचार की प्रगति करना बहुत कठिन है, पर यातायात संचार के साधनों के अभाव में उद्योगों आदि की प्रगति असंभव है। रेलों, सड़कों व हवाई मार्गों आदि में विनियोजित धनराशि का तुरन्त लाभ प्राप्त नहीं होता और वे देश के आर्थिक साधनों पर एक बोझ बन जाते हैं।

(८) जन साधारण में जागृति का अभाव (Lack of development-consciousness) :—अधिकांश अर्ध-विकसित राष्ट्रों का सबसे बड़ा रोग है। निर्धनता, अस्थिरा एवं राजनैतिक दासता ने वहाँ के निवासियों को अल्पचिन्ता बना दिया है। वे किसी भी नये विचार एवं कार्यक्रम के प्रति संश्लिप्त रहते हैं। वे अपने हान में ही गुप्त हैं। यह उदासीनता उनकी प्रगति में बहुत बाधक है। वे योजना आदि का महत्त्व नहीं समझ पाते तथा अपना भुगतान महसूस देने में हिचकते हैं।

अर्ध-विकसित राष्ट्रों की आर्थिक प्रगति के साधन (Measures for the economic development of under-developed countries)

यह तो निर्दिष्ट रूप से माना जाता है कि अर्ध-विकसित राष्ट्रों की प्रगति में केवल अल्प दासता ही है परन्तु समस्त विश्व के द्वि में है। अतः उस के ध्युक्त, इन राष्ट्रों की समस्याओं एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित उपाय सुझाए जा सकते हैं :—

(१) पूर्ण आर्थिक नियोजन (Economic Planning) :—सर्व प्रथम हमें राष्ट्रों को सब क्षेत्रों में आर्थिक नियोजन की ओर ध्यान देना होगा। राष्ट्रीय सरकारों तथा नियोजन अधिकारियों को समस्त आर्थिक व्यवस्था का नियोजन करना पड़ेगा। निश्चित लक्ष्यों के अनुसार योजनाएं बनानी होंगी। निनियोग (investment) के स्तर एवं क्षेत्रों का चुनाव करना होगा एवं आर्थिक नीतियों को बदलना होगा। तात्पर्य यह कि इन्हें पूर्ण आर्थिक नियोजन के सिद्धान्तों को लागू करना पड़ेगा। नियोजन के बिना राष्ट्रों का विकास सम्भव नहीं है।

(२) पूंजी निर्माण (Capital formation) :—पूंजी निर्माण अर्ध-विकसित देशों की सबसे बड़ी समस्या है और सबसे बड़ी मादश्यकता भी। ऐसे प्रत्येक देश को राष्ट्रीय बचत (National Savings) को प्रोत्साहन देना होगा जिससे कि पूंजी निर्माण अधिक हो। राष्ट्रीय बचत को बढ़ाने के अनेक उपाय हैं। इनमें से प्रमुख हैं—छोटी बचतें (Small Savings), सेविंग बैंक, अनिवार्य बचतें, अनिवार्य बीमा (Compulsory insurance), मेथनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, धनी वर्ग की बचतों पर रिमायत देकर अधिक निनियोग के लिये प्रोत्साहन देना, उपभोग पर नियन्त्रण व कटौती आदि। एक और महत्वपूर्ण उपाय सरकारी बजट है। करों को बढ़ाने से भी इच्छित वर्ग द्वारा आवश्यक धनराशि प्राप्त की जा सकती है। प्रो० एम० एल० सेठ के शब्दों में—“पूंजी निर्माण का अर्थ न केवल बचाने की क्षमता से ही है परन्तु बचतों एवं एकत्रित धन को पूर्ण रूप से निनियोग करना भी पूंजी निर्माण का ही भाग है।” इसके प्रतिरिक्त यह पूंजी निनियोग उत्पादक वस्तुओं (Capital goods) के उत्पादन में ही होना चाहिए।

(३) विदेशी सहायता (Foreign assistance) :—लगभग सभी अर्थशास्त्री एवं राजनीतिज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि बिना विदेशी पूंजी के राष्ट्रीय पूंजी का कोई विशेष महत्व नहीं। विदेशी पूंजी, प्राविधिक योग्यता (Technical Know-how), मशीनों एवं धन आदि के रूप में प्राप्त हो सकती है। अर्ध-विकसित राष्ट्रों की विदेशी पूंजी की आवश्यकता विशेषतः अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने एवं बढ़ाने के लिये होती है। भारी और आधारभूत उद्योग बिना विदेशी पूंजी के नहीं स्थापित किये जा सकते।

(४) घाटे की धर्म व्यवस्था (Deficit Financing) :—प्रायः यह देखा गया है कि आन्तरिक पूंजी के निर्माण के लिये साधारण साधन पर्याप्त नहीं होते। छुट्टी हुई धन राशि एवं बचत योग्यता (Savings Capacity) को पूंजी निर्माण में लगाने के लिये घाटे की धर्म व्यवस्था एक बहुत सफल तरीका है। राष्ट्रीय सरकार धन राशि को मात्रा बढ़ाकर, लोगों की धार्य बढ़ाती है तथा बीमने ऊंची को जानी है। इस प्रकार साम की आवाज व आर्थिक धार हो जाने के कारण पूंजी का अधिक निनियोग

मशीन युक्ति साधन (Reck Renling), दूरियों की समुद्रगा, दूध का निर्यात आदि सामग्री होती है। दूध के गुण, नये तरीकों का प्रयोग, यंत्रोपकरण (Mechanization), उत्पादन वृद्धि आदि के लिये भूमि प्रबन्ध में गुणों का आवश्यक है। विन्नु जर्मोदार वर्ग इगला बड़ा विरोध करके अनेक बाधाएँ सृष्टि कर देता है।

(१) राजनैतिक अस्थिरता (Political instability):—अधिकांश अर्ध-विकसित देश हान ही में स्वतन्त्र हुए हैं। अस्थिर एवं तटस्थों की शासना ने उन्हें राजनैतिक चेतना (Awakening) से संविन रना है। आर्थिक विकास प्रारम्भ होने पर कई वर्गों को काफी हानि होती है और वे अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण सरकार पर अनुचित प्रभाव डालने का प्रयत्न करने हैं। प्रायः यह विरोध इतना ही होता है कि या तो सरकारें अपनी योजनाओं में असफल रहती हैं या वे (सरकारें) बल दी जाती हैं। कमजोर सरकारें होने के कारण विदेशी प्रभाव भी उन पर अधिकार करने की चेष्टा करते हैं जिसके फलस्वरूप उनके विकास में बाधा पड़ती है।

(७) यातायात के साधनों के अभाव की समस्या (Problem of lack means of transport):—रेलें व सड़कें वे नई हैं जिनमें राष्ट्र का जीवन बहता है। विन्नु सामाजिक सम्बन्धों, राजनैतिक जागृति तथा वृद्ध व्यापार। उत्पादन के अभाव में अधिकांश राष्ट्रों में यातायात तथा संचार के साधन की विषय प्रवस्था में पाये जाते हैं। इनकी एक विशेष समस्या है। उद्योगों आदि। अनुपस्थिति में यातायात संचार की प्रगति करना बहुत कठिन है, पर यातायात संघ के साधनों के अभाव में उद्योगों आदि की प्रगति असंभव है। रेलों, सड़कों व हवाई मार्गों आदि में विनियोजित धनराशि का तुरन्त लाभ प्राप्त नहीं होता और वे देश आर्थिक साधनों पर एक बोझ बन जाते हैं।

(८) जन साधारण में जागृति का अभाव (Lack of development consciousness):—अधिकांश अर्ध-विकसित राष्ट्रों का सबसे बड़ा रोग है। निर्णय आस्था एवं राजनैतिक दायता ने यहाँ के निवासियों को अन्वविवासी बना दिया है। वे किसी भी नये विचार एवं कार्यक्रम के प्रति शंका रहते हैं। वे अपने हाल में ही सुर हैं। यह उदासीनता उनकी प्रगति में बहुत बाधक है। वे योजना आदि का महत्व नहीं समझ पाते तथा अपना पूर्ण सहयोग देने में हिचकते हैं।

अर्ध-विकसित राष्ट्रों की आर्थिक प्रगति के साधन (Measures for the economic development of under-developed countries)

यह तो निर्विवाद रूप से माना जाता है कि अर्ध-विकसित राष्ट्रों की प्रगति के केवल अत्यन्त आवश्यक ही है परन्तु समस्त विश्व के हित में है। अभी तक अनुभवों, इन राष्ट्रों की समस्याओं एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित सुझाव आ सकते हैं:—

राजन्य व्यवस्था के अन्तर्गत योजना की अच्छी प्रगति होगी, जनसहयोग प्राप्त होगा एवं कठिनाइयों का निवारण करने में सरलता होगी।

(१) कृषि काल के लिये उपभोग पर रोक (Control over consumption)—
 प्रायः देखा गया है कि जोड़ी सी आर्थिक प्रगति होने पर वे सामाजिक वर्ग जिनकी आय में वृद्धि होती है अपना उपभोग स्तर ऊँचा उठा लेते हैं। फलस्वरूप अतिरिक्त उत्पादन और अधिक उत्पादन में सहायक न होकर आर्थिक प्रगति को हानि पहुँचाता है। अतः आर्थिक प्रगति के प्रारम्भिक वर्षों में उपभोग के स्तरों को नीचा रखना बहुत आवश्यक है। अतिरिक्त उत्पादन एवं आय को दुबारा विनियोग करने एवं उत्पादन शक्ति बढ़ाने में लगाना चाहिए।

; : संक्षेप में, 'अर्थ-विवर्धित' शब्द अपने साथ यह अर्थ रखता है कि देश में आधुनिक साधन हैं, और विचार संभव एवं बाँझनीय है, परन्तु उपयुक्त बानावरण का अभाव है। लेकिन सहायक बानावरण के बिना आर्थिक विकास संभव नहीं। आर्थिक विकास सामाजिक, सांस्कृतिक राजनैतिक एवं आर्थिक परिवर्तन के सम्मिश्रण का परिणाम होता है और स्वयं भी अत्यन्त महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। पूँजी, भूमिमुक्त सामाजिक बंधनों से छुड़कार, स्वतन्त्रता, राजनैतिक स्थिरता, सुसंगठित सामान, बचत पूँजी का ठीक विनियोग आदि के साथ साथ जनता में विकास के प्रति रुचि, उत्साह कायम होना अनिवार्य है।

विकास के पथ पर (Progress)

इस सगादी में अर्थ-विवर्धित अवस्था से उठकर आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर होने वाले देशों में कल, यूगोस्लाविया, चीन व भारत के उदाहरण उल्लेखनीय हैं। प्रथम दो देशों के उदाहरण सर्वविशिष्ट हैं। पूँजी के सही विनियोग व उत्पादन स्तर में वृद्धि करके एवं उद्योगों के स्तर नीचे रख कर ही वे अपनी प्रगति कर पाये हैं। दोनों ही देशों में प्रारम्भिक अवस्थाओं में विदेशी सहायता का भरोसा, यद्यपि उनकी आन्तरिक अवस्था का उनकी प्रगति में विशेष महत्व रहा है। भारत व चीन की ओर अर्थ-विवर्धित देश कहना बड़ा विपरीत अनुमान होगा। सिन्धु १०-११ वर्षों में दोनों देशों के साथे आर्थिक प्रगति की है और बड़ी गति से। के. एन. रोसोव (Prof. Rosow) की स्थायी-अर्थव्यवस्था (Sustaining Economy) की बातें होनी हैं। भारत का उदाहरण विश्व स्तर पर उल्लेखनीय रहेगा। बहुत विदेशी सहायता, महान आर्थिक प्रयत्न एवं विश्व वृद्धि का प्रयोग के सहयोग से इस देश के ११ करोड़ जनिकों की आर्थिक प्रगति के लिये सफल रहे हैं। के. एन. रोसोव एवं एडवर्ड एच. शॉ की पुस्तक 'विकास, स्थायीता, उद्योग और विकास' (Development, Stability, Industry and Progress) में इन बातों का उल्लेख है।

होता है। घनी वर्ग साम की भाषा में जमा निधि व की बड़ी हुई आय को सरकार बचतों द्वारा प्राप्त क उत्पादन-आय (Investment-Production-inc वह स्वयं गति पकड़ लेता है और प्रथम व्यवस्था प्रगति

(५) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग (International सहयोग प्राप्त करना केवल प्रगतिविकसित राष्ट्रों का अ एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं का कर्तव्य भी है। संयुक्त एवं विकसित राष्ट्र अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर दे सकते हैं। सबसे अधिक आवश्यक पूंजी व प्राप्ति है। परन्तु यह आवश्यक है कि यह सहायता बिना (Strings) के मिले। यह भी आवश्यक है कि वि- क्षेत्र में प्रगतिविकसित राष्ट्रों के हितों का ध्यान रखें।

(६) सामाजिक एवं राजनैतिक स्थिरता (Stability):—आर्थिक प्रगति के लिये एक रक, स्थायी, आवश्यकता है। इसके लिये यह भी आवश्यक है कि में हस्तक्षेप न करें। सामाजिक सुरक्षा एवं उचित न पधरो है।

(७) शिक्षा एवं जागृति:—देशवासियों के बारे में ज्ञान एवं सूचना देना प्रगतिविकसित देशों केवल साधनों की बाहुल्यता अपना पूंजी की प्राप्ति के लिये मनुष्यों के भाग्यवादी तथा निराशावा- pessimistic outlook) को बदलना होगा। usness) जाग्रत करनी होगी कि हम अपने (the architects of our fate)। हम स्वयं परि सकते हैं। हमें देश का नव निर्माण करना है जन जागृति अत्यावश्यक है। विकास के प्र- जनमत बना नहीं कर सकता। जनमत तो बहु दिये हैं। प्रगति के लिये मनुष्यों में प्रगति की प्रवण (People must desire progress)। प्रगति से उत्पाद उत्पन्न करना चाहिए जिससे पूर्ण जन

(८) शासन सचिवी कार्य क्षमता:— व्यवस्था (Administration) दुस्वयोग रोक्ने के

वि-विकसित राष्ट्रों की विशेषताएं

- (१) कृषि प्रधानता
- (२) उद्योगों का अभाव
- (३) कम पूँजी निर्माण एवं कम विनियोग
- (४) रहन-सहन के नीचे स्तर
- (५) विरोध प्रकार का विदेशी व्यापार—साठान्गो, कच्चे माल आदि का निर्यात तथा मशीनों व निर्मित माल का आयात ।
- (६) जन संख्या का भार तथा ढेजी से बढ़ती जनसंख्या
- (७) सामान्य पिछड़ापन
- (८) विषम क़द

अर्ध-विकसित राष्ट्रों की उपस्थिति के कारण

विदेशी शासन, पूँजी का अभाव, प्राविधिक ज्ञान की कमी, भ्रष्टाचार, सामाजिक अंधधुन, धार्मिक अंधविश्वास, नये विचारों की ओर की जनता में विकास के प्रति रुचि व उत्साह तथा साहस का अभाव, उदासीन, भौतिक एवं अज्ञानता आदि ।

इन देशों की प्रमुख समस्याएँ

- (१) पूँजी की कमी
- (२) प्राविधिक योग्यता का अभाव
- (३) प्राथमिकताओं की समस्या
- (४) सामाजिक अंधधुन
- (५) दोषपूर्ण भूमि प्रबन्ध
- (६) राजनैतिक अस्थिरता
- (७) यातायात तथा संचार के साधनों का अभाव
- (८) जन जागृति का अभाव ।

प्रगति के साधन एवं उपाय

१. पूर्ण धार्मिक नियोजन
२. पूँजी निर्माण
३. विदेशी सहायता
४. पाठे की अर्थप्रवस्था
५. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग
६. सामाजिक व राजनैतिक स्थिरता
७. शिक्षा एवं जागृति
८. शासन सम्बन्धी कार्य चुपचा
९. उपयोग पर रोह ।

प्रगति

इस सदी में रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, बर्मा, ईटोपिया, संयुक्त प्रजासत्ताक अमेरिका आदि अर्ध-विकसित देशों ने आर्थिक विकास के पथ पर कदम बढ़ाए हैं। रूस ने आर्थिक नियोजन के अन्तर्गत आधुनिक प्रगति की है। भारत के प्रयास सराहनीय हैं। प्रायः सभी विद्वानों का मत है कि अर्ध-विकसित राष्ट्रों को शीघ्र विकास के लिए आर्थिक नियोजन अपनाना चाहिए।

अभ्यासाध्य प्रश्न

1. अर्ध-विकसित राष्ट्रों से आप क्या समझते हैं ? इनकी क्या विशेषताएँ हैं ?
What do you mean by Under-developed Countries ? What are their characteristics ?
2. कुछ राष्ट्र अर्ध-विकसित क्यों हैं ? उदाहरण देकर समझाइये।
Why do under-developed countries exist ? Explain with the help of examples.
3. अर्ध-विकसित राष्ट्रों की आर्थिक समस्याओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिये।
Describe fully the Economic problems of under-developed countries.
4. अर्ध-विकसित देशों के विकास के लिये सुझाव दीजिये।
Suggest measures for the development of under-developed countries.

